

प्रकाशक

वीर सेवामन्दिर सस्तीग्रन्थमाला

७/३३ दरियागंज, दिल्ली

मुद्रक

अमरचन्द्र जैन

(राजहंस प्रेस,

सदर बाजार, दिल्ली)

सम्पादकीय

गतवर्ष भारतकी राजधानी देहलीमें भारतके आध्यात्मिक संत महामना पूज्यश्री १०५ चुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी के ससंघ चतुर्मास के शुभ अवसर पर पूज्य चुल्लक चिदानन्दजी की प्रेरणानुसार वीर-सेवा मन्दिर के तत्त्वावधान में एक सस्ती ग्रन्थमाला की स्थापना की गई जिसका नाम—“वीर सेवामन्दिर-सस्ती ग्रन्थमाला” रक्खा गया। जिसका पवित्र उद्देश्य सर्व साधारण में ज्ञान की भावना को जाग्रत करते हुये जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है, और उससे प्रकाशित ग्रन्थोंको सस्ते तथा लागतसे भी कम मूल्यमें देनेका संकल्प है, जिससे ग्रन्थोंकी प्राप्ति सुलभ होकर सर्वसाधारणमें ज्ञानका अधिकाधिक प्रसार होसके। इसी पवित्र उद्देश्यको लक्ष्यमें रखकर उक्त ग्रन्थमाला में सर्व प्रथम ‘भोक्तमार्ग-प्रकाशक’ नामक ग्रन्थको प्रकाशित करनेका योजना कीगई, और उसके प्रकाशनमें सर्वप्रथम योग देनेका उपक्रम ला० फिरोजीलालजी और उनकी धर्मपत्नीने पांचसौ एक, पांचसौ एक रुपये प्रदानकर किया था। इसके बाद-उक्त चुल्लकजीके उपदेशानुसार अन्य दूसरे सज्जनोंसे भी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये ग्रन्थमाला उनकी आभारी है। प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशनके लिये यह बात तय हुई कि ग्रन्थको टोडरमल्लजी की स्वहस्तलिखित प्रतिसे मिलानकर ही प्रकाशित किया जाय। चुनांचे मैं ता. १६।७।४६ को जयपुर गया और वहांसे पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ प्रिंसिपल जैन संस्कृत कालेज जयपुरके सौजन्यसे एक महीनेकी वापिसीके लिखित वायदे पर उक्त ग्रन्थ देहली लाया, और उसका मिलान कार्य शुरू कर दिया। और रात दिनका समय लगाकर और मिलान कार्य

पूरा कर यथा समय ग्रन्थ वापिस देने पुनः जयपुर गया। ग्रन्थकी प्रेस कापी प्रेसको देने से पूर्व ग्रन्थमें कुछ उपशीर्षकोंका चुनाव करना उचित समझा गया, और श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके संकेतानुसार संचित शीर्षकोंकी एक सूची तैयार की, उसके अनुसार विभक्त नौ अधिकारों में यथास्थान शीर्षक अंकित किये। परन्तु ग्रन्थ-प्रकाशनके योग्य कागज और प्रेसकी शीघ्र व्यवस्था न होसकी। यद्यपि ला० जुगलकिशोरजी कागजी (फर्म—ला० धूमिमल धर्मदास दिल्ली) ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के लिये इलाहाबाद की टाइप फौण्डरीसे १६ प्वाइन्टका टाइप कम्पोजीटर भेजकर मंगाया, परन्तु कम्पनीने वायदा करकेभी पूरा टाइप नहीं भेजा इससे और भी विलम्ब होगया। इसी बीचमें पूज्य क्षु० चिदानंदजी ने बारह रुपयेके सैटकी योजना बनाई, और मोक्षमार्ग प्रकाशकके प्रकाशन में विलम्ब होता देख ग्रन्थमालासे छहढाला, सरल जैनधर्म-चारों भाग, जैन महिला शिक्षासंग्रह, सुखको भलक, रत्नकरण्ड श्रावकाचार और श्रावक धर्म संग्रह छपानेकी योजना की, और उन्हें कई प्रेसोंमें देदिया गया। कार्तिकके महीने शुरूमें 'आला प्रिन्टिंग प्रेस' के मैनेजर रस्तौगी से बातचीत हुई, और उन्होंने १५ दिनमें ग्रन्थ छापकर देनेका लिखित वायदा भी किया, तब ग्रन्थका मैटर और दो सौ रुपया पेशगी उक्त प्रेसको देकर कार्य शुरू किया। किन्तु प्रेसमें—टाइप आदिकी समुचित व्यवस्था न होनेसे मोक्षमार्ग प्रकाशक को 'आला प्रिन्टिंग प्रेस' से हटाकर मार्चके दूसरे सप्ताहमें 'राजहंस' प्रेसको दे दिया गया। १६१वें पेजसे शेष पूरा ग्रन्थ राजहंस प्रेसमें ही छपा है।

प्रति परिचय

मोक्षमार्ग प्रकाशकका प्रस्तुत संस्करण अपने पिछले संस्करणोंकी अपेक्षा बहुत कुछ विशेषताको लिये हुये है। आशा है कि यह पाठकोंको रुचिकर होगा। यद्यपि इसके प्रकाशनमें यथाशक्ति सावधानी रक्खी

गई है, फिरभी जो अशुद्धियां रह गई हैं, उसका बड़ा भारी खेद है, और उनका शुद्धिपत्रभी साथमें लगा दिया है।

ग्रन्थके संशोधनादि तथा प्रतिके सम्बन्धमें दो शब्द लिख देना आवश्यक है। प्रस्तुत ग्रन्थकी मूल खरड़ा प्रति २१७ पत्रोंमें समाप्त हुई है जिसमें शुरूके ५५ पत्र तो दूसरी कलमसे लिखे हुये हैं, और शेष सर्वपत्र स्वर्गीय पं० टोडरमल्लजी के स्वहस्त कौशलके तमनेको लिये हुये हैं। मल्लजीके अक्षर स्पष्ट और देखनेमें सुन्दर प्रतीत होते हैं। हां उक्त खरड़ा प्रति यत्र तत्र संशोधन, परिवर्धन और अनेक सूचनाओंको लिये हुये हैं। उसमें जगह-जगह संशोधनादि किये गये हैं। और लेखकोंको आगे पीछे क्या लिखना चाहिये इसकीभी सूचनाएं अंकित हैं। मुद्रित और अनेक हस्तलिखित प्रतियोंमें पहिले भक्तियोग नामके प्रकरणको दिया गया है जबकि खरड़ा प्रतिमें लिखा तो ऐसा ही है किन्तु वहां ज्ञानयोगको पहले और भक्तियोगको बाद में लिखने की सूचना हांसियेमें करदी है, पर लेखकों ने इसका विचार नहीं किया, और भक्तियोगको पहले तथा ज्ञानयोगको बादमें लिख दिया है। इस तरहकी और भी भूलें लेखकोंसे जहां तहां हुई हैं। कितनेही वाक्य विन्यास जो असुन्दर जान पड़े वादको खरड़ा प्रतिमें संशोधित किये गये हैं। मुद्रित प्रतियोंमें जहां जहां जो पंक्तियां वा वाक्य छूटे हुए थे उन्हें एक दो पंक्तिके संकेतके और शेष पंक्तियां तथा वाक्य विना किसी संकेतके यथास्थान शामिल करदिये गये हैं और जिन्हें खरड़ा प्रतिके अनुसार निकालना चाहिये था उन्हें उसमें से निकाल दिया है। इस तरह ग्रन्थको भारी परिश्रम और सावधानीके साथ तैयार करनेका प्रयत्न किया है। फिर भी दृष्टि दोषसे कई ऐसी अशुद्धियां रह गई हैं, जिन्हें पाठक शुद्धिपत्रके अनुसार संशोधित कर पढ़नेकी कृपा करें।

ग्रन्थमें जो वाक्य अशुद्ध रूपमें छपे हुये चल रहे थे उन्हेंभी

खरडा प्रतिके अनुसार संशोधित करदिया गया है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है:—

मुद्रित प्रति के पृष्ठ ३८६-३८७ पर अपूर्वकरण कालका लक्षण बतलाते हुये लिखा है कि—बहुरि जिस विषैं पहिले पिछले समय-निके परिणाम समान न होंय अपूर्व ही होंय । बहुरि जैसेँ यहां अधः-करणवत् पहले समय होंय तैसेँ कोईही जीवकैं द्वितीय समयनि विषैं न होंय बधतेही होंय तिस करणके परिणाम जैसेँ जिन जावनि के करणका पहला समयही होय तिन अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होंय' । ऐसा पाठ सन् १६११ की पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा सम्पादित प्रति में पाया जाता है । इसके स्थानपर निम्न पाठ दिया गया है :—

“बहुरि जिसविषैं पहिले पिछले समयनिके परिणाम समान न होंय अपूर्वही होंय (सो अपूर्व करण है ।) जैसेँ तिस करणके परिणाम जैसेँ पहलैं समय होंय तैसेँ कोई ही जावकैं द्वितीयादि समयनिविषैं न होंय बधते ही होंय । बहुरि यहां अधःकरणवत् जिन जीवनिकैं करणका पहला समय ही होय तिन अनेक जीवनि के परस्पर परिणाम समान भी होंय' ।

इसके सिवाय अनिवृत्तिकरणका स्वरूप बतलाते हुये अनिवृत्तिकरणमें होने वाले आवश्यक 'अन्तर करण' करनेका उल्लेख किया है । वहां अनिवृत्तिकरण ही मुद्रित हुआ मिलता है । उसके स्थानमें शुद्ध रूप “अन्तर करण” बना दिया है और टिप्पणमें जयधवल्लोके अनुसार उसका लक्षण भी दे दिया गया है—जिससे पाठकोंको स्वाध्याय करनेमें कोई कठिनाई उपस्थित न हो ।

प्रस्तुत संस्करणमें ग्रन्थकारको खरडा प्रतिको सामने रखते हुये भाषामें अपनी ओरसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, किन्तु सन् १६११ में प्रकाशित संस्करणमें आवश्यक संशोधन करते हुये और

‘इ’ के स्थानमें ‘ऐ’ और ‘य’ ही रहने दिया है। जबकि खरखा प्रति में दोनों थे।

इस संस्करणको उपयोगी बनाने में मुझसे जितना भी श्रम हो सका करनेकी कौशिश की है। हां अवकाश को कमी और कार्याधिक्यताके कारण जो विशेष टिप्पण मैं देना चाहता था उन्हें नहीं दे सका जिसका मुझे भारी खेद है। सावधानी रखनेपर भी अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिनका शुद्धिपत्र श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने तैयार किया है। पाठकगण, तदनुसार ग्रन्थका पहले शुद्ध कर पीछे स्वाध्याय करने की कृपा करें।

इस ग्रन्थके सुन्दर संस्करण निकालनेके सम्बन्धमें श्री १०५ पूज्य क्षुल्लक पं० गणेशप्रसादजी वर्णीसे अनेक संकेत एवं उत्साह मिला तथा कार्य करनेमें आपका सहयोग मिला, उन्हींकी कृपासे इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ। इसके लिये मैं आपका चिर कृतज्ञ और आभारी हूँ, और यह भावना करता हूँ, कि आप शतवर्ष जीवो हों। आप जैसे सन्तोंसे ही आत्मा कल्याणमें प्रवृत्ति हो सकती है।

इसके सिवाय श्रद्धेय मुख्तार साहबका तो मैं विशेष आभारी हूँ कि जिनके अनुग्रह एवं कृपासे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त रही।

अन्तमें मैं ला० जुगलकिशोर जी कागजी वा जिनेन्द्रकिशोर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगमालादेवी का आभारी हूँ जो मुझे बार-बार उत्साह दिलाती रही, जिससे मैं अनेक विषम परिस्थितियोंको पार करता हुआ भी कार्य करने में तन्मय रहा। इति

वीर सेवा मन्दिर, सरसावा

परमानन्द जैन

ता० १५-८-५०

ग्रन्थमालाके संरक्षक और सहायक

सेठ लालचन्द्रजी बीड़ी वाले, सदर बाजार देहली	२०००)
ला० राजकृष्णजी, २३ दरियागंज देहली	१००२)
मातेश्वरी ला० अजितप्रसादजी कटरा खुशहालराय	१०००)
ला० त्रिलोकचन्द्रजी, सदर बाजार देहली	१०००)
ला० विश्वम्भरदास अजितप्रसादजी सदर बाजार	१०००)
मातेश्वरी ला० शीतलप्रसादजी, किचनरोड नई देहली	१०००)
ला० मुन्शीलाल सुमतिप्रसादजी धर्मपुरा देहली	१०००)
ला० रतनलालजी मादीपुरिया देहली	५०१)
श्री सुशीलादेवी ध. प. रा. व. ला. सुलतान सिंहजी	
काश्मीरीगेट देहली	५००)
ला० पन्नालाल दुर्गाप्रसादजी सराफ नयागंज कानपुर	५०१)
श्रीमती विद्यावती देवी ध० प० ला० नटूमलजी धर्मपुरा देहली	५००)
श्रीमती विद्यावती देवी ध० प० ला० शम्भूनाथजी कागजी	
धर्मपुरा देहली	५००)
ला० फिरोजीलालजी २७ दरियागंज देहली	३०३)
ला० मनोहरलालजी इंजीनियर ७ दरियागंज देहली	२५०)
ला० छोट्टनलालजी मैदावाले देहली	२५१)
ला० हुकमचन्द्रजी जैन पंच धर्मपुरा देहली	२११)
रा० सा० ला० उल्फतरायजी २७/३३ दरियागंज	२०१)
ला० हरिश्चन्द्रजी २३ दरियागंज देहली	२०१)
धर्म पत्नी ला० बाबूरामजी, बिजली वाले देहली	१५१)
श्रीमती केवतीबाईजी ध० प० ला० वन्दूलालजी सहारनपुर	१२५)

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	अरहंतोंका स्वरूप	२
३	सिद्धोंका स्वरूप	३
४	आचार्योंका स्वरूप	४
५	उपाध्यायोंका स्वरूप	५
६	साधुओंका स्वरूप	५
७	अरहंतादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि	६
८	अन्यमत मंगल	११
९	ग्रन्थ प्रामाणिकता और आगम-परम्परा	१४
१०	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थरचना	१६
११	असत्यपद रचनाका प्रतिषेध	१७
१२	वांचने सुनने योग्य शास्त्र	२१
१३	वक्ताका स्वरूप	२२
१४	श्रोताका स्वरूप	२६
१५	मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथ	२७

दूसरा अधिकार

१६ संसार अवस्थाका स्वरूप	...	३१
१७ कर्मबंधका निदान	...	३२
१८ नूतन बंध विचार	...	३७
१९ योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध	...	३६
२० कषायसे स्थिति और अनुभागबंध	...	४०
२१ जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	...	४१
२२ भावोंसे कर्मोंको पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	...	४३
२३ कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	...	४३
२४ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	...	४४

तीसरा अधिकार

२५ संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	...	६४
२६ दुःखोंका मूल कारण	...	६५
२७ मिथ्यात्वका प्रभाव	...	६६
२८ मोहर्जनित विषयाभिलाषा	६६
२९ दुःखनिवृत्तिका उपाय	...	६८
३० दुःखनिवृत्तिका सांचा उपाय	७२
३१ दर्शनमाहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	...	७३
३२ चारित्र मोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	...	७५
३३ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख	...	६०

३४ दोइन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	...	६३:
३५ नरकगतिके दुःख	६४
३६ तिर्य'चगतिके दुःख	...	६६
३७ मनुष्यगतिके दुःख	६७.
३८ देवगतिके दुःख	...	६८
३९ दुःखका सामान्य स्वरूप	...	१००
४० दुःखनिवृत्तिका उपाय	...	१०३.

चौथा अधिकार

४१ मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चरित्रका निरूपण	१०६
४२ मिथ्यादर्शनका स्वरूप	...	१०६
४३ प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ	...	११२
४४ मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	...	११४.
४५ मिथ्याज्ञानका स्वरूप	...	१२१
४६ मिथ्याचारित्रका स्वरूप	...	१२७.
४७ इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	...	१२८.
४८ रागद्वेषकी प्रवृत्ति	...	१३१.

पांचवां अधिकार

४९ विविधमतसमीक्षा	...	१३७.
५० गृहीत मिथ्यात्व	...	१३८
५१ सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म	...	१३९.

५२ ब्रह्म-इच्छासे जगतकी सृष्टि	...	१४३
५३ ब्रह्मकी माया	...	१४४
५४ जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानना	...	१४५
५५ शरीरादिकका मायारूप होना	...	१४७
५६ ब्रह्मसे कुलप्रवृत्तिआदिका प्रतिषेध	...	१६१
५७ अवतारवाद-विचार	...	१६२
५८ यज्ञमें पशुवधसे धर्मकल्पना	...	१६७
५९ ज्ञानयोग-मीमांसा	...	१६७
६० भक्तियोग-मीमांसा	...	१७१
६१ पवनादि साधनोंद्वारा ज्ञानी होनेकी मान्यता	...	१७५
६२ मोक्षके विभिन्न स्वरूप	...	१७८
६३ मुस्लिममत-विचार	...	१८०
६४ सांख्यमत-विचार	...	१८२
६५ नैयायिकमत-विचार	...	१८५
६६ वैशेषिकमत-विचार	...	१८८
६७ मीमांसकमत-विचार	...	१९२
६८ जैमिनीमत-विचार	...	१९३
६९ बौद्धमत-विचार	...	१९३
७० चार्वाकमत-विचार	...	१९६
७१ अन्यमतनिरसनमें राग-द्वेषका अभाव	...	१९६
७२ अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना	...	२००

७३ अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता		
और समीचीनता	२०३.	
७४ श्वेताम्बरमत-विचार	...	२१२
७५ अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध	...	२१४
७६ स्त्रीमुक्तिका निषेध	...	२१५
७७ शूद्रमुक्तिका निषेध	...	२१६
७८ अछेरोंका निराकरण	...	२१८
७९ केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	२१८
८० मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध	...	२२३
८१ धर्मका अन्यथारूप	...	२३०
८२ छूँटकमत-निराकरण	२३२
८३ प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता	...	२३५
८४ मुहपत्तिका निषेध	...	२३६
८५ मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण	...	२३७

छठा अधिकार

८६ कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	...	२४६.
८७ कुदेव सेवाका प्रतिषेध	...	२४६.
८८ लौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा	...	२४७
८९ व्यंतर-बाधा	...	२५०
९० सूर्यचन्द्रमादिगृहपूजा प्रतिषेध	...	२५३.

६१ गौसर्पादिककी पूजाका निराकरण	२५५
६२ कुगुरुसेवाका निषेध	२५७
६३ कुल-अपेक्षा गुरुपनेका निषेध	२५७
६४ कुधर्म-सेवाका प्रतिषेध	२७६
६५ मिथ्याव्रतादिकोंका निषेध	२७८
६६ अपघात कुधर्म है	२७६
६७ कुधर्मसेवनसे मिथ्यात्वभाव	२८०
६८ निंदादि-भयसे मिथ्यात्व-सेवाका प्रतिषेध	२८२

सातवां अधिकार

६६ जैनमिथ्यादृष्टिका विवेचन	...	२८३
१०० एकान्त निश्चयालम्बी जैनमत	...	२८३
१०१ केवलज्ञान अभाव	...	२८४
१०२ शास्त्राभ्यासकी निरर्थकता प्रतिषेध	...	२६४
१०३ शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है	...	३०१
१०४ केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति	३०३
१०५ स्वद्रव्य-परद्रव्य चिन्तनद्वारा निर्जरा, आस्रव और बंधका-		
	प्रतिषेध	३०७
१०६ निर्विकल्पदशा-विचार	...	३०८
१०७ एकान्त पक्षी व्यवहारावलम्बी जैनाभास	...	३१३
१०८ कुल-अपेक्षा-धर्मविचार	...	३१४

१०६ परीक्षारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध	३१६
११० आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्मसाधनका प्रतिषेध	३२१
१११ अरहंतभक्तिका अन्यथारूप	३२५
११२ गुरुभक्तिका अन्यथारूप	३२७
११३ शास्त्रभक्तिका अन्यथारूप	३२८
११४ सम्यग्ज्ञानका अन्यथारूप	३४५
११५ सम्यक्चारित्रका अन्यथारूप	३४६
११६ निश्चयव्यवहारावलम्बी जैनाभास	३६५
११७ सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादर्ष्ट	३७८
११८ पंचलब्धियोंका स्वरूप	३८४

आठवां अधिकार

११६ उपदेशका स्वरूप	३६३
१२० प्रथमानुयोगका प्रयोजन	३६४
१२१ करणानुयोगका प्रयोजन	३६५
१२२ चरणानुयोगका प्रयोजन	३६७
१२३ द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	३६८
१२४ अनुयोगोंका व्याख्यान	३६८
१२५ अनुयोगोंमें पद्धतिविशेष	४२१
१२६ अनुयोगोंमें दोषकल्पनाओंका प्रतिषेध	४२४
१२७ अनुयोगोंमें सापेक्ष उपदेश	४३३
१२८ आगमाभ्यासकी प्रेरणा	४४७

नवमा अधिकार

१२६ मोक्षमार्गका स्वरूप	...	४४६
१३० आत्महित ही मोक्ष है	४४६
१३१ सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है	...	४५२
१३२ पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति संभव है	४५५
१३३ द्रव्यलिंगके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव	४५७
१३४ द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परंपरामें पुरुषार्थ के ... अभावका प्रतिषेध		४५१
१३५ मोक्षमार्गका स्वरूप	...	४६२
१३६ लक्षण और उसके दोष	४६४
१३७ सम्यग्दर्शनका लक्षण	...	४६५
१३८ तत्त्व और उनकी संख्याका विचार	...	४३६
१३९ तिर्य'चोंके सप्ततत्त्वश्रद्धानका निर्देश	...	४७१
१४० विषयकषायादिके समय सम्यक्त्वोके तत्त्वश्रद्धान		४७३ !
१४१ निर्विकल्पावस्थामें तत्त्वश्रद्धान	...	४७४
१४२ मिथ्यादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नामनिक्षेपसे है	...	४७६
१४३ सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय	...	४७७
१४४ सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप	...	४८६

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

भारतीय वाङ्मयमें हिन्दी जैन साहित्य अपनी खास विशेषता रखता है। इतना ही नहीं; किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय भी प्रायः जैन विद्वानोंको प्राप्त है; क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम अपभ्रंश भाषासे हुआ है जिसमें जैनियोंका सातवीं शताब्दी-से १७ वीं शताब्दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित्र, पुराण, कथा और स्तुति आदि विभिन्न विषयों पर लिखा गया है। यद्यपि उसका अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है हिन्दी भाषामें जैन साहित्य गद्य और पद्य दोनों भाषाओंमें देखा जाता है। हिन्दीका गद्य साहित्य १७ वीं शताब्दीसे पूर्वका मेरे देखने में नहीं आया, हो सकता है कि वह इससे भी पूर्व लिखा गया हो। परन्तु पद्य साहित्य उससे भी पूर्वका देखनेमें अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमें स्वतन्त्र कृतियोंकी अपेक्षा टीका ग्रंथोंकी अधिकता पाई जाती है। परन्तु स्वतन्त्र रूपमें लिखी-गई कृतियोंमें सबसे महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके प्रथम पादकी रचना है। तथापि उससे

पूर्ववर्ती और पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं महत्ताको नहीं पासके । उसका खास कारण पं० टोडरमलजीके ज्योपशमकी विशेषता है उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमें अपूर्व क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी । उनकी विचार शक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचनकी अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान पड़ता है । यद्यपि सांगानेर (जयपुर) वासी पं० दीपचन्दजी शाहने सं० १७७६ में चिद्विलास नामके ग्रन्थकी, और अनुभवप्रकाशकी रचना की है और पद्य ग्रन्थ भी लिखे हैं जो मनन करने योग्य हैं; परन्तु उनकी भाषा पं० टोडरमलजीकी भाषाके समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्षमार्गप्रकाशक जैसी सरल एवं सरस गम्भीर पदार्थ विवेचनाका रहस्यही देखनेको मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं ।

ग्रन्थ नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ताने स्वयं ही सूचित किया है । यद्यपि पिछले चार पांच प्रकाशनोंमें ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमार्गप्रकाशक नहीं; परन्तु ग्रन्थकर्त्ताने अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' सूचित किया है, और उनकी स्वहस्त लिखित 'खरडा' प्रतिमें प्रत्येक अधिकारकी समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पिकामें 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है । और ग्रन्थके प्रारंभमें भी उन्होंने 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' सूचित किया है । इस कारण ग्रन्थका नाम मोक्षमार्ग प्रकाशक रक्खा गया है मोक्षमार्गप्रकाश नहीं । ग्रन्थका

यह नाम अपने अर्थको स्वयमेव सूचित कर रहा है—उसमें मोक्ष-मार्गके स्वरूपका अथवा मोक्षोपयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषामें किया गया है। साथ ही शंका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरणभी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमें समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोंसे छिपी हुई नहीं है उसका अध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है, उससे विद्वानोंको विविध प्रकारकी चर्चाओंका—खासकर प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप चार वेदों अथवा अनुयोगोंका कथन, प्रयोजन उनकी सापेक्ष विवेचन शैलीका—जो स्पष्टीकरण पाया जाता है वह अन्यत्र नहीं है। और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषोंके अध्ययन मनन एवं चिन्तन करनेकी वस्तु है उसके अध्ययनसे अनुयोग पद्धतिमें विरुद्ध जंचने वाली कथनशैलीके विरोधका निरसन सहजही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेदको शीघ्रही ग्रहण कर लेती है। साथ ही जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन अपनी खास महत्ताका द्योतक है उससे जहां निश्चय व्यवहार रूप नयोंकी कथन-शैली, दृष्टि, सापेक्ष निरपेक्ष रूप नय विवक्षाके विवेचनके रहस्यका पता चलता है वहां सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेशका कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूपका अध्ययन एवं चिंतन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरणका अध्ययन कर अपनी दृष्टिको सुधारने में समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टिको

छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थितिके मार्ग पर आजाता है। और फिर वहां आत्म कल्याण करनेमें सर्व प्रकारसे समर्थ हो जाता है।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकारणोंकी विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोधशैलीसे की गई है। यद्यपि अभ्यासग्रन्थ ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है मल्लजी अपने संकेतोंके अनुसार इसे महाग्रन्थका रूप देना चाहते थे। और उसी दृष्टिसे उन्होंने अधिकार विभागके साथ विषयका प्रतिपादन किया है। काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानी नहीं रखता, फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपने आपमें परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूपमें जगतका कल्याण करनेमें सहायक होगा। इस ग्रन्थके अध्ययन एवं अध्यापनसे कितनोंका क्या कुछ भला हुआ, और कितनोंकी श्रद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं, पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी है, चूँकि जयपुर स्टेट राजपूतानेमें है और जयपुरके आस-पासका प्रदेश ढूँढाहड़ देश कहलाता है, इसीसे उक्त प्रदेशकी बोल-चालकी भाषा ढूँढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजनमें ढूँढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है उसे राजस्थानी और ब्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता, और यह संभव प्रतीत होता है कि उस पर ब्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषाका भी असर रहा हो, ब्रजभाषाके प्रभावके

बीज तो उसमें निहित ही है; क्योंकि उच्च प्रदेशकी भाषा ब्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह संभावना नहींकी जा सकती है कि ढूंढारी भाषा ब्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही है। किन्तु उसमें ब्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रंथकी भाषा ढूंढारी होते हुए भी उसमें ब्रजभाषाकी पुट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही, और उसमें मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है पढ़ते समय चित्रमें स्फूर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही, १६ वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिस ढूंढारी भाषाका प्रचार था, पं० टोडामलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है वह आज कलकी भाषाके बहुत निकट वर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूंढारी भाषा में 'और' 'इसलिये' 'फिर' अदिशब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्दका प्रयोग किया गया है और क्योंकि इसलिये इस प्रकार आदि शब्दोंके स्थान पर 'जातैं' 'तातैं', 'याभांति', जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ है। और षष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है इसी तरहके और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हां, ग्रंथमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्दका प्रयोग, जिसका अर्थ उतावला होता है इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा

मारै है,' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जबकि हिंदी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतंत्र-भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ नौ अधिकारोंमें विभक्त है उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें मंगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रकट करनेके अनंतर ग्रंथकी प्रामाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वांचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता, श्रोताके स्वरूपका उपमाणा विवेचन करते हुए मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सांसारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन करते हुए 'कर्म बन्धनका निदान' 'नूतन बंध विचार' कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिकआत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध किस प्रकार होता है तथा उर्न कर्मोंके घातिया अघातिया भेद और उनका कार्य व्यक्त करते हुए जड़ कर्म जीवके स्वभावका घात कैसे करते हैं इस पर विचार किया गया है, योग और ऋषयसे होने वाले यथा योग्य कर्म बन्धोंका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणु-ओंका यथा योग्य प्रकृति रूप परिणामनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थामें होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया

गया है, साथ ही कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और और भावकर्म द्रव्यकर्मका रूप भी बतलाया गया है।

तीसरे अधिकारमें भी संसार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है, और मोहोत्पन्न विषयोंकी अभिलाषा जन्म दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निस्सार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके उदयसे होने वाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेन्द्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारोंगतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारोंमें संसार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोंका वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पांचवें अधिकारमें आगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मतके प्राचीन ग्रन्थोद्धरणों द्वारा जैनधर्मकी प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेतम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेरों (निन्हवों) का निराकारण करते हुए केवलीके आहार-नीहारका प्रतिषेध, तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया

है। साथ ही, दृढकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपत्तिका निषेध, और मूर्तिपूजाके प्रतिषेधका निराकरण भी किया गया है।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु कुदेव और कुधर्मका स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है।

सातवें अधिकारमें जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभासका युक्तिपूर्ण कथन किया गया है जिसे पढ़ते ही जैन दृष्टिका वह सत्य स्वरूप सामने आजाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनोंकी दृष्टिको न समझनेके कारण हुई थी दूर हो जाती है। इस महत्त्वपूर्ण-प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके आन्तरिक मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनयोंकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देव शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशोधी, देशना, प्रयोग्य और करण रूप पंचलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकारको पूरा किया गया है।

आठवें अधिकारमें चार वेदों, अथवा प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुभोग और द्रव्यानुयोग रूप चार अनुयोगोंके प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध

करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथन शैलीका समुल्लेख किया गया है। साथ ही आगमाभ्यासकी प्रेरणा भी की गई है।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंमें से मोक्षमार्गके प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनिका भी पूरा विवेचन नहीं लिखा जा सका है खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एवं ग्रन्थको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। यह हमारा दुभाग्य है। परन्तु इस अधिकारमें जो भी कथन दिया हुआ है वह बड़ाही सरल और सुगम है, उसे हृदयंगम करने पर सम्यग्दर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहजही समन्वय हो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूपका भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय, ग्रन्थ कर्ताके विशाल अध्ययन अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवनका सफल परिणाम है। और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके संद्योतक हैं।

इस ग्रन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुरुह चर्चाको सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है। और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे अध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिगम्बर जैन विद्वानोंमें पंडित दोडरमल-

जीका नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है। आप हिन्दीके गद्य-लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं। विद्वत्ताके अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वभाविक कोमलता सदाचारिता आपके जीवन सहचर थे। अहंकार तो आप को छूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्यका परिचय आपकी सौम्य आकृतिको देखकर सहजही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुतही सादा था। आध्यात्मिकताका तो आपके जीवनके साथ घनिष्ठ-सम्बन्ध था। श्री कुन्द-कुन्दादि महान् आचार्योंके आध्यात्मिक-ग्रन्थोंके अध्ययन, मनन एवं परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे, और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद् हो जाते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान थे। आपका ज्योपशम आश्चर्यकारी था, और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत ही दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनोंका कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन परही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और आध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं:—

‘मैं हूं जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेर-चौ, लग्यो है अनादितैं कलंक कर्ममलकौ। ताहीकौ निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो

है शरीरकौ मिलाप जैसौ खलकौ । रागादिक भावनिकौ पायकें निमित्त
पुनि, होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलकौ । ऐसैं ही भ्रमत
भयो मानुष शरीर जोग वनैं तो वनैं यहां उपाव निज थलकौ ॥३६॥

दोह—रंभापति स्तुत गुन जनक जाकौ जोगीदास ।

सोई मेरो प्रान है धारैं प्रकट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अरु पुद्गल खंध, मिलकैं भयो परस्पर बंध ।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय । ३८

मान गर्भमें सो पर्याय, करिकैं पूरण अङ्ग सुभाय ।

बाहर निकसि प्रकट जव भयौ, तव कुटुम्बकौ भेलौ भयौ । ३९

नाम धरयो तिन हर्षित होय, टोडरमल कहें सब कोय ।

ऐसौ यहु मानुष पर्याय, वधत भयो निज काल गमाय । ४०

देश दुंढाहड मांहि महान, नगर सवाई जयपुर थान ।

तामैं ताको रहनौ घनो, थोरो रहनो ओढै बनौ ॥४१॥

तिस पर्याय विषैं जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मैं हूं जीव द्रव्य गुनभूष, एक अनादि अनंत अरूप । ४२॥

कर्म उदयकौ कारण पाय, रागादिक हो हैं दुखदाय ।

ते मेरे औपाधिकभाव, इनिकौं विनशैं में शिवराव । ४३॥

वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हैं पुद्गलका खेल । इनमें नांहि हमारो मेल । ४४॥

इन पद्यों परसे जहां पंडितजीके आध्यात्मिक जीवनकी भांकी-
का दिग्दर्शन होता है वहां यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक
जीवनका नाम टोडरमल था और पिताका नाम जोगीदास था

और माताका नाम थारंभा देवी, दूसरे स्रोतोंसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जातिके भूषण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोंसा और वड़जात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है। तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारीही आपके जीवन यापनका एक मात्र साधन था—और घर भी सम्पन्न था। इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी।

आपके गुरुका नाम वंशीधर^१ था, इन्हींसे पं० जीने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी; आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्रही अवधारण कर लेते थे। फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिवाय व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

यहां यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडित जीके पूर्वज वीसपंथ आग्नाय के मानने वाले थे, परन्तु पंडितजीने वस्तुस्वरूप और

१. यह पं० वंशीधर वही जान पड़ते हैं जिनका उल्लेख ब्रह्मचारी राय-मल्लजीने अपनी जीवन परिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग उदयपुरसे पं० दौलतरामजीके पाससे जयपुर पं० टोडरमलजीसे मिलने आए थे और वे वहां नहीं मिले थे, सिर्फ पं० वंशीधरजी मिले थे यथा:—

“पीछें केताइक दिन रहि पं० टोडरमल जैपुरके साहूकारका पुत्र ताकै विशेष ज्ञान जानि वासू मिलनेके अर्थि जैपुर नगरी आए। सो यहाँ एक वंशीधर किंचित् संयमका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके शास्त्रांका पाठी सौ पचास लड़का पुरुष वायां जानलैं व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, चरचा पढ़ै तांसू मिले।” वीरवाणी वर्ष अंक २।

भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पंथका अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करनेका भी प्रयत्न किया। परन्तु जब उनमें सुधार होता न देखा किन्तु उल्टा विकृत परिणामन एवं कषायकी तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोंको समकरि तेरा पंथकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनतामें सच्ची धार्मिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझनेमें समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियां आध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्टसारादि ग्रन्थोंके जानकार बन गये। यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नकाही फल था।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था। हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका ज्योपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्त्व चर्चादि कार्योंमें यथा योग्य सहयोग भी देने लगा था।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता^१ थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट रहते थे। इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग सं० १८३७ में 'गुमान पंथ' की स्थापना की थी^२। गुमान-

१. तथा तिनके पाछें टोडरमल्लके बड़े पुत्र हरिचन्दजी तिनतैं छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिमान वक्ता के लक्षणकूं धारैं तिनके पासि रहस्य कितनेक सुनिकर कछु जान पना भया ।” —सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति ।

२. चुनाचे श्वेताम्बरी सुनि शोति विजयजीने अपनी मानवधर्म संहिता (शान्त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखते हैं कि—“बोस

पंथकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक ८४ आस-दनाओं को बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था उस समय चूँकि भट्टारकोंका साम्राज्य था, और जनता भोली-भाली थी इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आगई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्गकी प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पंथ' की स्थापना का कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार शुद्धाम्नायके रूपमें आजभी मौजूद है। और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है जयपुरमें दीवान वधीचन्दके मंदिरमें गुमान पंथकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था। उसीमें उनकी स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक और गोम्मटसारादि की—मिली हैं। अस्तु,

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी रायमलजीने सं० १८२१ की चिट्ठोमें जो पंक्तियाँ लिखी हैं वे खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं:—

“सारां ही विषैं भाईजी टोडरमलजीकै ज्ञानका क्षयोपशम अलौकीक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी संपूर्ण लाख श्लोक टीका बणाई।

पन्थमें से फूटकर संवत् १७२६ में ये अलग हुये। जयपुरके तेरापंथियोंमें से पं० टोडरमलके पुत्र गुमानीरामजीने संवत् १८३७ में गुमान पंथ निकाला।”

और पांच सात ग्रन्थोंकी टीका बर्णायवेका उपाय है। सो आयुकी अधिकता हुवा बर्णैगा। अर धवल महाधवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय कीया वा उहां दक्षिण देससूं पांच सात और ग्रन्थ ताडपत्रां-विषैं कर्णाटी लिपि में लिख्या इहां पधारे हैं ता कूं मल्लजी वांचै हैं वाका यथार्थ व्याख्यान करै हैं वा कर्णाटी लिपि में लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छंद अलंकारका याकै ज्ञान पाइए हैं ऐसे पुरुष महंत बुद्धिका धारक ईं कालविषैं होना दुर्लभ हैं तातैं वासूं मिलैं सर्व संदेह दूरि होइ हैं।”

इससे परिष्ठत जी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कर्नाटकी लिपिमें लिखना अर्थकरना उस भाषाके परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता।

आप केवल हिन्दी गद्य, भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य रचना करनेकी क्षमता थी। और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्र भंडारमें मौजूद है और वह इस समय मेरे सामने है इसके सिवाय संहृष्टिअधिकारका आदि अंत मंगल भी संस्कृत श्लोकोंमें दिया हुआ है। और वह इस प्रकार है:—

संहृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षणसारमीयुषः ।

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है, प्रथम अर्थमें क्षणसारारके साथ लब्धि-

सारकी संहष्टिकी प्रकाश करने वाले साधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण लब्धिके परिणामरूप कर्मोंकी क्षणको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुति का उपक्रम किया गया है ।

इसी तरह अन्तिम पद्यभी तीनों अर्थोंको लिये हुए हैं, और उसमें शुद्धात्मा, (अरहंत) अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको संहष्टिकी निर्विघ्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस प्रकार है:—

शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तममंगलम् ।

वन्दे संहष्टिसिद्धयर्थं संहष्ट्यर्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है । पाठकोंकी जानकारीके लिये गोस्मटसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं । वह पद्य इस प्रकार है:—

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।

मैनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यान रूपी धनमें लीन रहनेवाले, काम और मान (घमंड) से रहित मेघके समान

धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीण शरीर वाले उन नग्न जैन साधुओंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका बंधका उदाहरण है इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है। और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरुह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविता-के रहस्यका पता चल पाता है।

ग्रंथाभ्यास और शास्त्र प्रवचन

आपने अपने ग्रन्थाभ्यासके सम्बन्धमें 'भोक्तमार्गप्रकाशक' पृ० १६-१७ में स्वयं ही सूचित किया है और लिखा है कि—व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथोंके साथ अध्यात्मशास्त्र, गोम्मट-सारादि सिद्धान्तग्रंथ सटीक, श्रावक मुनि धर्मके प्ररूपक आचार-शास्त्र और कथादि पुराण शास्त्रोंका अभ्यास है जैसा कि उनके निम्न उल्लेखसे प्रकट है:—

“बहुरि हम इस कालविषै यहां अब मनुष्य पर्याय पाया सो इसविषै हमारै पूर्व संस्कारतैं वा भला होनहारतैं जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होत भया। तातैं व्याकरण, न्याय, गणित-आदि उपयोगी ग्रंथनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समय-सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लड्ढि-सार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षणसार पुरु-

षार्थसिद्धयुपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरु श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरु सुष्ठु कथा-सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनि विषैं हमारे बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्तै है ।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथमें उद्धृत अनेक ग्रंथोंके उद्धारणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है।

पंडित जी गृहस्थ थे—घरमें रहते थे, परन्तु वे सांसारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे, और संवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे। अध्यात्म-ग्रंथोंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। उनकी मधुर-वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी, और वे उनकी सरल वाणी सुनकर मंत्र मुग्धसे होते हुए परम सन्तोषका अनुभव करते थे। पंडित टोडरमलजीके घरपर विद्याभिलाषियोंका खासा जमघट सा लगा रहता था। विद्याभ्यासके लिये घरपर जो भी व्यक्ति आता था उसे बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे। इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही बन रहा था वहां तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयोंपर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर बड़ा ही संतोष होता था। और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित हुए विना नहीं रहते थे। आपके शास्त्र प्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे, उनमें

दीवान रतनचंदजी^१ अजवरायजी, त्रिलोकचंदजी पाटणी, महा-

१ दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमें प्रमुख थे। वड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुआवा वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० सं० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पदपर आसीन हुए थे और वि० सं० १८२६ में जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे, और उसके बाद भी कुछ-समय रहे हैं। पं० दौलतरामजीने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १८२७ में पं० टोडरमलजीकी पुरुषार्थसिद्ध्युपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था जैसाकि प्रशस्तिके निम्नघान्त्योंसे प्रकट है :—

साधर्मिनमें मुख्य हैं रतनचन्द दीवान ।
 पृथ्वीसिंह नरेशको श्रद्धावान सुजान ॥६॥
 तिनके अति रुचि धर्मसों साधर्मिनसों प्रीत ।
 देव-शास्त्र-गुरुकी सदा उरमें महा प्रतीत ॥७॥
 आनन्द सुत तिनकौ सखा नाम जु दौलतराम ।
 श्रुत्य भूपको कुल वणिक जाके बसचे धाम ॥८॥
 कछु इक गुरु-प्रतापतैं कीनों ग्रन्थ-अभ्यास ।
 लगन लगी जिन धर्मसों जिन दासनको दास ॥९॥
 तासूं रतन दीवानने कही प्रीति धर येह ।
 करिये टीका पूरणा उर धर धर्म-सनेह ॥१०॥
 तव टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।
 कुशल होय चहुं संघको लहै जीव निज ज्ञान ॥११॥
 अट्टारहसैं ऊपरै संवत्सत्ताबीस ।
 गशिर दिन शनिवार है सुदि^२दोयज रजनीस ॥१२॥

रामजी^१ त्रिलोकचंदजी सोगानी, श्रीचंदजी सोगानी और नेमचंदजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं वसवा निवासी पं० देवीदास गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्त्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था^२ । उनका प्रवचन बड़ाही मार्मिक और सरल होता था, और उसमें श्रोताओं की अच्छी उपस्थिति रहती थी ।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंह ने सं० १७८४में बसाया था । टाड साहबने लिखा है कि उसके बसानेमें विद्याधर नामके एक जैन विद्वान्ने पूरा सहयोग दिया था । उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख वाल ब्रह्मचारी रायमलने संवत् १८२१ की चिट्ठीमें दिया है उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरीके रूपमें हो रही थी, वहां जैनियोंके सात आठ हजार घर थे; जैनियोंकी इतनी अधिक गृहसंख्या उस समय संभवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं थी । इसीसे ब्रह्मचारी रायमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है । वहांके अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोंपर आसीन थे, और वे राज्यमें सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामें अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे । दीवान रतनचंदजी

१ महाराम जी ओसवालजातिके उदासीन श्रावक थे । नब्बे ही बुद्धिमान थे और पं० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे ।

२ "सो दिल्ली सूं पढ़कर वसुधा आय पाछैं, जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमलजी महा बुद्धिमानके पासि सुननेका निमित्त मिल्या, वसुधा गए ।"

वालचंदजी उनमें प्रमुख थे। उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था, वे बड़े प्रजावत्सल थे। राज्यमें सर्वत्र जीवहिसाकी मनाई थी और वहां कलाल, कसाई और वेश्याएं नहीं थीं। जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी। जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विशेष प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधर्मी भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था। जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा सामायिक और शास्त्र प्रवचनादि क्रियाओंमें श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था। कितने ही स्त्री-पुरुष गोम्मटसारादि सिद्धांतग्रंथोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे। महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थीं। पं० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंको अच्छी उपस्थिति रहती थी और उनको संख्या सातसौ-आठसौसे अधिक हो जाया करती थी। उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी। आज भी जयपुरमें जैनियोंकी संख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदोंपर प्रतिष्ठित हैं।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभवको सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे। और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करने की चिन्तामें संलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय भी काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थीं। उनकी

इस असहिष्णुताका निम्न कारण जान पड़ता है वह यह कि—
जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पण्डित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजयपानो
संभव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण
विवेचन शैलीका सबपर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था, और
जैनी उस समय धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे
बढ़े हुए थे, राज्यमें भी उनका कम गौरव नहीं था, और राज्यकार्यमें
उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आंका जाता था। इन्हीं सब
बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लंघन कर चुकी थी।

संवत् १८१७ में श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन
राजा माधवसिंहजी प्रथमपर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी
तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे
राजाको अपने वशमें कर लिया, तथा अवसर देख सहसा ऐसी अंधेर-
गर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमें भी कभी कल्पना नहीं की जा
सकती थी। राज्यमें पायेजानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक
जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमें शिवकी मूर्ति रख
दी गई, और जिनमूर्तियोंको खंडितकर यत्र-तत्र फिकवा दिया गया, यह
सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ़ वर्ष तक रहा। राजाको
जब श्याम तिवारीकी अंधेरगर्दीका पता चला तब उन्होंने उसका गुरु
पद खोसि (छीन) लिया और उसे देश निकाला दे दिया। उसने
अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया^१।

^१ संवत् अठ्ठारहसै जब गए, ऊपर जबै अठारह भये।

तब इक भयो तिवारी श्याम, डिंभी अति पाखंडको धाम ॥

चुनांचे संवत् १८१६ में मगसिर वदी दोइज के दिन जयपुर राज्य के ३३ परगनोंके नाम एक आम हुक्म जारी किया गया जिसमें जैन-धर्मको प्राचीन और ज्यों का त्यों स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई है । और तेरापंथ वीसपंथके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामें किसी प्रकारकी रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया है और उनकी जाय-दाद वगैरह जो लूट-पाटकर ले ली गई थी उसे पुनः वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई । उस हुक्म नामेका जो सारा अंश 'वीरवाणीके' टोडरमलअंकफमें प्रकाशित हुआ था नीचे दिया जाता है :—

“सनद करार मिती मगसिर वदि २ सं० १८१६ अग्रंच हृद सरकारीमें सरावगी वगैरह जैनधर्म साधवा वाला सूँ धर्ममें चालवाको

तुच्छ अधिक द्विज सबतैं घाटि, दौरत हो साहनकी हाटि ।
करि प्रयोग राजा वसि कियो, माधवेश नृप गुरु-पद दियौ ॥
दिन कितेक बीतैं हैं जबै, महा उपद्रव कीन्हौ तवै ।
हुक्म भूपको लैके वाह, निसि गिराय देवल दिय दाह ॥
अमल राजको जैनी जहां, नाय न ले जिनमतको तहां ।
कोऊ आधो कोऊ सारौ, बच्यो जहां छत्री रखवारो ॥
काहू में शिव-भूरति धरदी, ऐसैं मची 'श्याम' की गरदी ।
अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दियो दुपहरां देश निकारो ॥
दुपटा धोति धरैं द्विज निकस्यो, तिय जुत पायन लखि जग विगस्यो ।

सोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो, गुरु पद नृपति ।

यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाईं कुगति ॥

—बुद्धि बिलास, आरा प्रति

तकरार छो सो यांको प्राचीन जान ज्यों को त्यों स्थापन करवो फर-
मायो छै सो माफिक हुक्म श्री हजूरकैं लिखा छै—बीस पंथ तेरा
पंथ परगनामें देहरा बनाओ व देवगुरु शास्त्र आगैं पूजै छा जी भांति
पूजो—धर्ममें कोई तरहकी अटकाव न राखे—अर माल मालियत
बगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—
केसर बगैरह को आगे जहां से पावे छा तिठा सूं भी दिवावो कीज्यो।
मिति सदर”—वीर वाणी वर्ष १, अंक १६ से २१

उसके बाद जयपुर आदि स्थानोंमें पुनः सोत्साह जिनमन्दिर
और मूर्तियोंका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव
भी किये गये। इस तरह पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ।

इन्द्रध्वज पूजामहोत्सव

संवत् १८२१ में जयपुरमें बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महान्
उत्सव हुआ था। उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी
हुई पत्रिकासे^१ ज्ञात होता है कि उसमें चौंसठ गजका लम्बा चौड़ा एक
चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था
जिसके चार दरवाजे चारों तरफ बनाये गये उसकी रचनामें बीस तीस
मन कागजकी रही, भोडल आदि पदार्थोंका उपयोग किया था सब
रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका
विधान संस्कृतभाषा पाठके अनुसार किया गया था उस चिट्ठीमें अनेक

१. देखो, वीरवाणी वर्ष १ अंक ३

ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिड़, कोरडा जिहानाबाद, सिरोंज, वासौदा, इन्दौर, औरंगाबाद उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुलतान, आदि भारतके विभिन्न स्थानोंको भेजी गई थीं। इससे उसकी महत्ताका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राज्यकी ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी और दरबारसे यह हुक्म आया—“था कि पूजाजीके अर्थ जो वस्तु चाहिजे सोही दरबारसे ले जावो।” इस तरहकी सुविधा वि० की १५ वीं १६ वीं शताब्दीमें ग्वालियरमें राजा झुंगरसिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्य-कालमें जैनियोंको प्राप्त थी। और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोंमें राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी।

रचनाएं और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१—रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २—गोम्मटसारजीवकांडटीका, ३—गोम्मटसारकर्मकाण्डटीका, ४—लब्धिसार-क्षपणासारटीका, ५—त्रिलोकसारटीका, ६—आत्मानुशासनटीका, ७—पुरुषार्थसिद्ध्युपायटीका, ८—अर्थसंहृष्टिअधिकार, ९—मोक्षमार्ग प्रकाशक और १०—गोम्मटसारपूजा।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सम्बत् १८११ की फाल्गुणवदि पञ्चमीको मुलतानके अध्यात्मरसके रोचक खानचंदजी गङ्गाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथजी

आदि अन्य साधर्मि भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे ओत-प्रोत है। इसमें आध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है, यह देखते ही बनता है। चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पण्डितजीकी आन्तरिक-भद्रता तथा वात्सल्यका खासतौरसे द्योतक है—

“तुम्हारे चिदानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।”

गोम्मटसारादिकी सम्पगज्ञानचन्द्रिकाटीका

गोम्मटसारजीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य, नेमिचन्द्र सिद्धांत-चक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दी है।

गोम्मटसार ग्रंथपर अनेक टीकाएँ रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है। जिसके कर्ता अभयचंद्र सैद्धांतिक^१ हैं। इस टीकाके आधारसे ही केशव—वर्णाने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें ‘जीवतत्त्व-

१ अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है, और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है, इसमें ८३ नं० की गाथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पञ्चिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है। ‘अथवा सम्मुखं नगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपञ्जिकाकारादीनाम-भिप्रायः।”

प्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ (वि० सं० १४१६) में बनाई है । यह टीका कोल्हापुरके शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है । मंदप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रक्खा गया है । यह टीकाकार नेमिचंद्र मूलसंघ शारदागच्छ वलात्कारगणके विद्वान् थे, भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचनाकी है । अतः टीकाकार नेमिचंद्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है । इनकी जीवतत्त्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और—जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दी प्रथमका चरण निश्चित किया है * । इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथमचरण व विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सिद्ध है ।

भ० नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही पंडित टोडर-मल जीने सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका बनाई है । उन्होंने उस संस्कृत टीकाको भ्रमवश+केशववर्णीकी टीका समझ लिया है । जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकट है :—

* देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १

+ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

पंडित जीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यग्ज्ञान—चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है पंडित टोडरमल जीने गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्म-काण्ड लब्धिसार—क्षपणासार-त्रिलोकसार इन चारों ग्रंथोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप से की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों ग्रंथोंकी टीकाओंको एक करके उनका नाम 'सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका' रक्खा है जैसाकि पं० जीकी लब्धिसार भाषाटीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है :—

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसारग्रंथानि की,
भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकैं ।

इनिकै परस्पर सहायपनौ देख्यौ ।

तातैं एक करि दई हम तिनिको मिलायकैं ॥

सम्यग्ज्ञान—चन्द्रिका धरयो है याका नाम ।

सो ही होत है सफल ज्ञानानंद उपजायकैं ॥

कलिकाल रजनीमें अर्थकौ प्रकाश करै ।

यातैं निज काज कीनै इष्टभावभायकैं ॥३०॥

इस टीकामें उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है, और अपनी ओरसे कषायवश कुछभी नहीं लिखा, यथा—

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि ।

धरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनों नांहि ॥३१॥

टीकाप्रेरक श्रीरायमल और उनकी पत्रिका—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमलजीनामके एक साधर्मी श्रावकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मकार्यसाधन करते थे। रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामें स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने २२ वर्षकी अवस्थामें साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोगसे जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म, आगम ग्रन्थोंका पाठी था, पट्द्रव्य, नव पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणास्थान, बंध उदय और सत्ताआदिकी तत्त्व चर्चाका मर्मज्ञ था। उसके तीन पुत्र थे, और वे भी जैनधर्मके श्रद्धालु थे। उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चोजोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्व हरितकायका, रात्रिभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह न करनेका नियम किया इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तुतत्त्वका समीक्षण बराबर करते रहे। रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देश संयमके धारक थे जैन धर्मके महान् श्रद्धानी थे और उसके प्रचारमें संलग्न रहते थे साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे। उनके आचारमें विवेक और विनयकी पुट थी। वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे और विद्वानोंसे तत्त्व-चर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे पं० टोडरमलजी के साथ तत्त्व-चर्चा में बड़ा रस लेते, थे पं० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे वे बहुत ही

१ रायमल साधर्मी एक, धर्मसधैया सहित विवेक ।

सो नानाविध प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज थयो ॥

प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियां उपलब्ध हैं—एक ज्ञानानंद निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओंको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पण्डित टोडरमलजी से गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणाकी गई है और वह सिंघाणा नगरमें कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया। पत्रिका का वह अंश है इस प्रकार है :—

“पीछें सेखावटीविषैं सिंघाणा नग्र तहां टोडरमलजी एक दिली (ज़ी) का बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म—कार्यके अर्थि वहां रहैं, तहां हम गए अर टोडरमलजीसे मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मटसार नामा ग्रन्थकी साखिसूँ देते गए। सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वेँ सुणी थी तासूँ विशेष देखी, अर टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछें उनसूँ हम कही—तुम्हारे या ग्रन्थका परचै निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषाटीका होय तौ घणां जीवांका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ। अब हौं कालके दोष करि जीवांकी बुद्धि तुच्छ रही है तौ आगैं यातैं भी अल्प रहैगी। तातैं ऐसा महान् ग्रन्थ पराकृत ताकी मूल गाथा पन्द्रहसैं + १५०० ताकी टीका संस्कृत अठारह हजार १८००० ताविषैं

१. देखो, वीरवाणी वर्ष १ अंक २, ३।

+ रायमलजीने गोम्मटसारकी मूल गाथा संख्या पन्द्रह सौ १५०० बतलाई है जबकि उसकी संख्या सत्तरहसौ पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ६७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथा संख्या मुद्रित प्रतियोंमें पाई जाती हैं।

अलौकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या है ताकी भाव भासना महा कठिन है । अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दीर्घकाल पर्यंत लगाय अब ताईं नहीं तौ आगैं भी याकी प्रवर्ती कैसैं रहैगी ? तातैं तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करौ, आयुका भरोसा है नहीं । पीछैं ऐसैं हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करनेका इनका मनोरथ था ही, पाछैं हमारे कहनें करि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन सुहूरत विषैं टीका करने का प्रारम्भ सिंघाणा नग्रविषैं भया । सो वे तौ टीका बणावते गए हम वांचते गये । बरस तीनमें गोम्मटसारग्रन्थके अड़तीसहजार ३८००० लब्धि-सार—क्षपणासारग्रन्थकी तेरह हजार १३००० त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदह हजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रंथांकी पैसठ हजार टीका भई । पीछैं सवाई जयपुर आये तहां गोम्मटसारदि च्यारों ग्रन्थोंकू सोधि याकी बहुत प्रति उत्तराईं । जहां सैली थी तहां तहां सुधाइ-सुधाइ पधराईं ऐसे यां ग्रन्थांका अवतार भया ।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिकाटीका तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैसठ हजारके करीब है । और जिसके संशोधनादि तथा अन्य प्रतियोंके उत्तरवानेमें प्रायः उतनाही समय लगा होगा । इसीसे यह टीका सं० १८८८ में समाप्त हुई है । इस टीकाके पूर्ण होनेपर पण्डितजी बहुत आह्लादित हुए और उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा । साथ

ही अंतिम मङ्गलके रूपमें पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा—

आरंभो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अब भये हम कृतकृत्य उर पायो अति आह्लाद ॥

+ + +

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,

अर्थके प्रकाशी माङ्गलीक उपकारी हैं ।

तिनको स्वरूप जानि रागतैं भई जो भक्ति,

कायकौ नमाय स्तुतिकौ उचारी है ॥

धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो,

कर जोरि बारम्बार बंदना हमारी है ।

मंगल कल्याण सुख ऐसी हम चाहत हैं,

होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रकट किया हैं ^१ ।

लब्धिसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ की माघशुक्ला पञ्चमीके दिन पूर्ण हुई है, जैसाकि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है :—

संबत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लपञ्चमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

१ “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ दुखी भये, याकै प्रसादतैं सर्व आकुलता दूरि होई हमारैं शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होइ ।”

— लब्धिसार टीका प्रशस्ति

लब्धिसार-क्षपणासारकी-इस टीकाके अन्तमें अर्थसंहृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें आनेवाली अङ्कसंहृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करण-सूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संहृष्टिअधिकारसे भिन्न है जिसमें गोष्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, संख्यात, असंख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अङ्कसंहृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है, और जो 'अर्थ-संहृष्टि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोंके आदिमें पाई जाने वाली पीठिकामें ग्रन्थगत संज्ञाओं एवं विशेषताओंका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठकजन उस ग्रन्थके विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचना की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संहृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता है। हिन्दी-भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बराबर लाभ उठाते रहे हैं। आपकी इन टीकाओंसे ही दिगम्बर समाजमें कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बढ़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस सबका श्रेय पं० टोडर-मलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकासार टीका—

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी, परन्तु इसका संशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबंध वगैरह बादको

लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका कोई दूसरा नाम नहीं दिया, इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका-के अन्तर्गत समझा जाय।

मोक्षमार्गप्रकाशक—

इस ग्रंथका परिचय पहले दिया जा चुका है। और इसकी रचना का प्रारंभ समय भी संवत् १८२१ के पूर्वका है। भले ही बाद में उसका संशोधन परिवर्धन हुआ हो।

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय टीका—

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गयी। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादको यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पण्डित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरी की है; परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है, फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनाएँ जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित मालूम जाता

हैं। पं० दौलतरामजी ने जब सं० १८२७ में पुरुषार्थसिद्ध्युपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था। अतएव संवत् १८२७ से पहले ही माधवसिंहका राज्य करना सुनिश्चित है।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसार के गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई? यह विषय असेसे एक पहलेी सा बना हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किंबदन्तियां प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैरतले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है। पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकारकी अकल्पित घटना पं० टोडरमलजी जैसे महान् विद्वानके साथ नहीं घट सकती। परन्तु बहुत कुछ अन्वेषण तथा उसपर काफी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किम्बदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किसी तथ्यको लिये डुये अवश्य है। जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पं० जीके व्यक्तित्व तथा उनकी सीधी सादी भद्र परिणतिकी

और भी ध्यान देते हैं; जो कभी स्वप्नमें भी पीड़ा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्वके साथ घोर ईर्ष्या रखनेवाले जैनेतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यासोहवश सुभाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध-श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो, और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकारसे 'मृत्युदण्ड' का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं; क्योंकि जब हम उस समयकी भारतीय रियासती परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं; तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्ध-श्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन कर लेते हैं, तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि उस समयके विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा; और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है। क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासतोंमें खासतौर से मृत्युभय और धनादिके अपहरणकी सहस्रों घटनायें घटती रहती थीं, और उनसे प्रजामें घोर आतंक बना रहता था; हाँ आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनायें कहीं सुननेमें नहीं आतीं।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमें एक दुःखद घटनाका उल्लेख पं० बखतराम शाहके 'बुद्धि विलास' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है:—

“तब ब्राह्मणनु मतौ यह कियौ, शिव उठानकौ टौना दियौ ।
तामैं सबै आवगी कैद, करिके डंड किये नृप फैंद ॥
गुरु तेरह-पंथिनुकौ भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी ।
ताहिं भूप मारयो पलमाहि, गाड्यो मद्धि गंदगी ताहि ॥

— आरा भवन प्रति

इसमें स्पष्ट रूपसे यह बतलाया गया है कि सं० १८१८ के बाद जब जयपुर में जैनधर्मका पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय विद्वेषी ब्राह्मणोंको सह्य नहीं हुआ और उन्होंने मिलकर एक गुप्त ‘षडयंत्र’ रचा—जिसमें ऐसी कोई असह्य घटना घटाकर जैनियोंपर उसका आरोप किया जा सके, और इच्छित कार्यकी पूर्ति होसके, तब सबने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखड़वानेकी बात स्वीकार की, और उसका अपराध जैनियोंपर बिना किसी जांचके लगाये जाने का निश्चय किया, अनन्तर तदनुसार घटना घटवाई और राजाको जैनियोंकी ओरसे विद्वेषकी तरह तरहकी बातें सुनाकर राजाको भड़काया और क्रोध उपजाया गया; क्योंकि जैनियोंने किसी धर्मके सम्बंधमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नहीं दिया और न उसमें भाग ही लिया; हां अपने पर घटाई जाने, वाली असह्य घटनाओंको विषके घूंट समान चुपचाप सहा । इतिहास इसका साक्षी है । चुनांचे राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जांच पड़तालके क्रोधवश सब जैनियोंको रात्रिमें ही कैद करने और उनके प्रसिद्ध विद्वान पं० टोडरमलजी को पकड़कर मरवा डालनेका हुक्म दे दिया, हुक्म होते

ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शवको शहरकी गंदगीमें गड़वा दिया गया ।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथीको अंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो बार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा । और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडितजीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गलैन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं, जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जांच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थमें अंकुशका बार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर । इन वाक्यों को सुनकर हाथीने अपना कार्य किया ।

चुनांचे किसी ऐसी असह्य घटनाके आरोपका संकेत केशरीसिंह पाटणी सांगाकोंके एक पुराने गुटके में भी पाया जाता है—

“मिती काती सु० ५ ने महादेवकी पिंडि सहैरमाही कछु अमारगी उपाड़ि नाखि तीह परि राजादोष करि सुरावग धरम्या परि दंड नाख्यौ ।”—वीर वाणी वर्ष १ पृ० २८५ ।

इन सब उल्लेखोंसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोंकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितिका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह असंभव नहीं कहा जा सकता । इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीड़ा हुई उसका दिग्दर्शन कराकर मैं पाठकोंको दुखी नहीं करना चाहता, पर यह निःसंकोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस

विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता । अस्तु ।

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयन्त्रके रहस्यका ठीक पता चला, तब वे बहुत दुखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादको जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार होगया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है, परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है । चूंकि पं० देवीदास जीकी जयपुरसे बसवा जाने, और उससे वापिस लौटनेपर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पण्डित गुमानीरामजीके पासही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया, यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है । और उसके अनन्तर देवीदास जी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं ।

वीर सेवामन्दिर

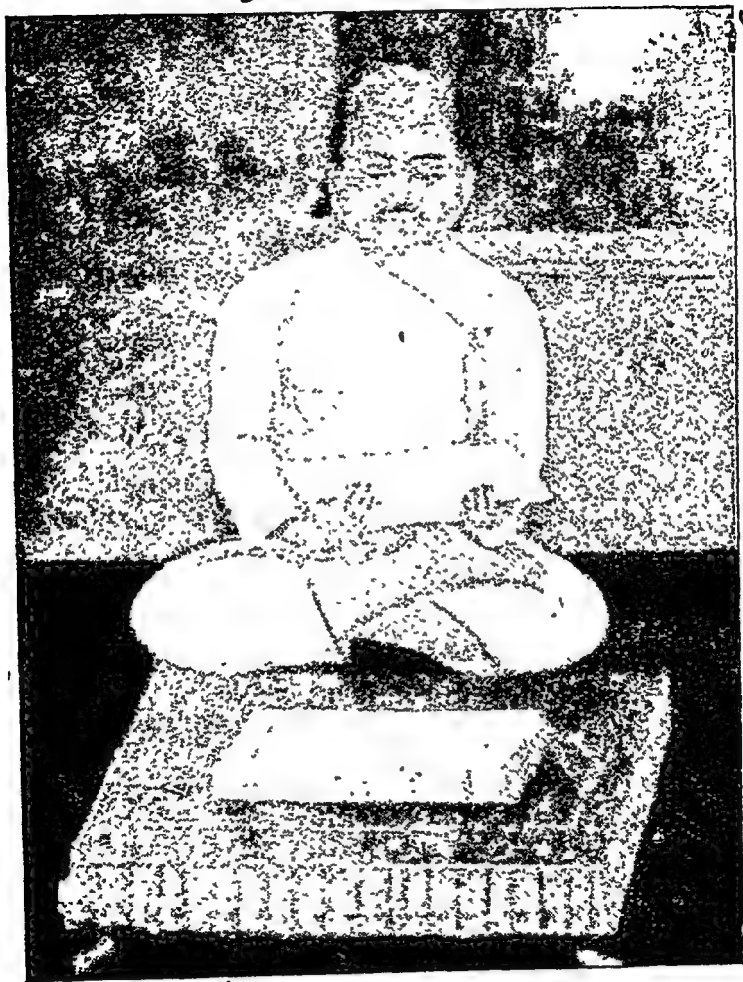
२१—७—५०

७।३३ दरियागंज, देहली ।

भुनयः सिद्धं॥ अथोक्तमार्गप्रकाशकनामागच्छलिरव्यतो॥ दोहा॥ मंगलमयुष्मंगलकरणा॥ दीनराग
 विह्वल॥ नमो॥ आदिजालेनय॥ अरुहंतादिसदोना॥ २॥ करिभंगलकरिहो॥ अह॥ मंगलकरनकोकान
 ज्योतैमिलै॥ समाजसवभनिजपदराजा॥ ३॥ अथमार्गप्रकाशकनामभास्वकाउदयदेहे॥ तदोमंग
 लकरिहरे॥ एमोअरुहंजो॥ एकोसिद्धाएं॥ एमोआयरियाएं॥ एमोल्लेवधुयाएं॥ एमोलोए
 सवस्वरूपे॥ अथप्रकृतजाभास्यनमस्कारसंज्ञेसोभाहमंगलस्वरूपे॥ वहरियाकासंस्तुतत्रै
 सादेमू॥ नमोहं॥ नमःसिद्धजः॥ नमःआचार्येभ्यः॥ नमोउपाध्यायेभ्यः॥ नमोभोलेकेसर्वसाधुभ्यः॥ बुद्ध
 दियाकाअर्थआसौ॥ नमस्कारअरुतविभोअर्थी॥ नमस्कारसिद्धलकेअर्थी॥ नमस्कारआचार्येभ्यः
 केअर्थी॥ नमस्कारउपाध्यायिकेअर्थी॥ नमस्कारलोकाविवेसहस्रस्तसाधुनिकेअर्थी॥ सौवांविषेनमस्का
 रकौयातौंयाकानामनमस्कारसंज्ञे॥ नमस्कारअरुहंजिनकोनमस्कारकीयातिनिकास्वरूपवित
 वजनकीजिह्वे॥ तदोप्रथमअरुहंमिकास्वरूपचिंवाहरे॥ जेप्रदस्थपणोत्पानिमिभुम्यंअंगीकार
 करिनिजस्वभावसाधनतैआरिफातिकर्म्मनिर्कोषियायअनेतवस्तुष्टयविराजमानअए॥ तदोअ
 नेतप्रांगकरितोअनेअनेतगुणपर्योयसहितसंमस्तजीकारिद्वयनिर्कोषगपतविशेषपुनैकरि
 प्रत्यक्षजानै॥ अनेतरुनकरितिनिर्कोषामान्यनैअवलेकेहेकुआनेतवीर्यकरिअसीसामथको
 थारै॥ अनेतसुषकरिनिराकुलपरमानंदकोअनुभवै॥ वहरिसुषवासर्वसंगदेयादिविकारभाव
 निनरिस्थितहोयगोतरसंस्परिएहै॥ नहरिरुभातरुभादिसमस्तदेयनितैमुक्तदेइदेवाधिरव

काल्पनिक चित्र

स्वर्गीय पं० टोडरमल जी

卷之四

37

七、

ध्याहृष्टातिकनपादप्रेहतातैतिशोकातादिकभ्रमसमकृते कैसंकहौहै॥ताकासमा
 धाता॥जैसेप्रभुमन्नादहैकरसपातादिभ्रमकहिए॥तसकोप्रभुव्युत्पन्नीहोइजा
 नविधैनेहैकरसपातादिहोइततहैवहप्रभुमन्नादहैतौहोकरप्रभुतिनिभ्रमविनाहोना
 भोग
 प्रभु
 नद्विषये

[illegible][illegible]

उत्तरुत्तरैः वा दैर्कैः नरुत्तराणां द्वादिशतहो॥ परंतु जैः संप्रत्यक्षैः तैः सैः न
है नैः शेषिष्यारथी तैः कैः नैः कवचवदकपणभूतैः कादिशतहो॥ परंतु न
संप्रत्यक्षयकी साधेन नैः तैः संप्रत्यक्षैः तैः सैः नैः ॥

पं० दोड्डरमल जी के स्वहस्त लिखित मौलमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ का अन्तिम पन्ना

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

[मंगलाचरण]

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान ।

नमों ताहि जातैं भये, अरहंतादि ज्ञान

करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरनकी काज ।

जातैं मिलै समाज सब, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रका उदय हो है । तहां मंगल करिये है,—

शमो अरहंताणं । शमो सिद्धाणं । शमो आइरीयाणं ।

शमो उवज्झायाणं । शमो लोए सव्वसाहूणं ।

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है,—

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः
उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ
ऐसा है,—नमस्कार अरहंतनिके अर्थ, नमस्कार सिद्धनिके

अर्थि, नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार लोकविषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसै याविषै नमस्कार किया, तातैं याका नाम नमस्कारमंत्र है। अब इहां जिनकूं नमस्कार किया तिनका स्वरूप बितवन कीजिये है। (जातैं स्वरूप जानैं बिना यह जान्या नाही जाय जो मै कौनकों नमस्कार करूं तब उत्तमफलकी प्राप्ति कैसे होय^१)।

[अरहंतोंका स्वरूप]

तहां प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये है, जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगोकार करि निजस्वभावसाधनतैं च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनंत चतुष्टयविराजमान भये। तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानैं हैं। अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपनै अवलोकै हैं। अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकों धारै हैं। अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै हैं। बहुरि जे सर्वथा सर्व रागद्वेषादिविकारभावनिकरि रहित होय शांतरस रूप परिणए हैं। बहुरि लुधा-नृपाआदिसमस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाकों प्राप्त भये हैं। बहुरि आयुध अंगरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निंद्यभावनिके चिह्न तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है। बहुरि जिनके वचननितैं लौकविषै धर्मतीर्थ प्रवचै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है। बहुरि

१—यह पंक्ति खरका प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है इसीसे उसे मूल में दिया गया है।

जिनके लौकिक जीवनिकू प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय
अर नानाप्रकार विभव तिनका संयुक्तपना पाइये हैं। वहुरि जिनकों
अपना हितके अर्थि गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवें हैं। ऐसैं सर्व-
प्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

[सिद्धों का स्वरूप]

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है,— जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनि-
धर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनंतचतुष्टय भाव
प्रगट करि केतेक काल पीछें च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतैं
परमऔदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतैं लोकका
अग्रभागविषै जाय बिराजमान भये। तहां जिनकै समस्तपरद्रव्यनिका
संबंध छूटनैतैं मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, वहुरि जिनकै चरमशरीरतैं
किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया,
वहुरि जिनकै प्रतिपदा कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सम्यक्त्व-
ज्ञान-दर्शनादिक आत्मोक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं,
वहुरि जिनकै नोकर्मका संबंध दूर भया तातैं समस्त असूतत्वादिक
आत्मोकधर्म प्रकट भये हैं। वहुरि जिनकै भावकर्मका अभाव भया
तातैं निराकुल आनंदमय शुद्धस्वभावरूप परिणामन हो है। वहुरि
जिनकै ध्यानकरि भव्यजीवनिकै स्वद्रव्यपरद्रव्यका अर औपाधिक
भाव स्वभावभावनिका विज्ञान हो है, ताकरितिनि सिद्धनिकै समान
आप होनैका साधन हो है। तातैं साधनैयोत्य जो अपना शुद्धस्वरूप
ताके दिखावनेकों प्रतिभित्र समान हैं। वहुरि जे कृतकृत्य भये हैं तातैं
ऐसैं ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान तिनकों

हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये है,—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि आपको आप अनुभवै है परद्रव्यविषै अहंबुद्धि नाहीं धारै हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहींकों अपने मानै हैं । परभावनिविषै ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै हैं तिनकों जानै तो हैं परंतु इष्ट, अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेषनाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं परंतु तहां किछू भी सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनै हैं तैसें बनै हैं, खैचिकरि तिनकों करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगकों बहुत नाहीं भ्रमावै हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्तिकों धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतै शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं तिनिविषै अनुराग करै हैं परंतु तिस रागभावकों हेय जानिकरि दूर कीया चाहै हैं । बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतै हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व ही रखा नाहीं । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतै बाह्य दिगंबर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखंडादि विषै वसै हैं । अठाईस मूलगुणनिकों अखंडित पालै हैं । बाईस परीसहनिकों सहै हैं । बारहप्रकार तपनिकों आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्रधारि प्रतिभावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिषै प्रवतै हैं । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी

शरीरकी स्थितिके अर्थि योग्य आहार विहारादिक्रियानिविषै सावधान हो हैं। ऐसे जैनी मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है।

[आचार्यका स्वरूप]

तिनिविषै जे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकों पाय सङ्गविषै नायक भये हैं। बहुरि जे मुख्यपनै तौ निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषै ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभा अन्य जीवादिक तिनिकों देखि रागअंशके उदयतैं करुणा-बुद्धि होय तो तिनिकों धर्मोपदेश देते हैं। जे दीक्षाग्राहक हैं तिनिकों दीक्षा देते हैं जे अपने दोष प्रगट करैं हैं तिनिकों प्रायश्चित विधिकरि शुद्ध करैं हैं। ऐसे आचारन अचरावनवाले आचार्य तिनिकों हमारा नमस्कार होहु।

[उपाध्यायका स्वरूप]

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाना होय संघविषै पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावैं हैं। अर जो कदाचित् कषाय अंश उदयतैं तहाँ उपयोग नाहीं थंभै है तौ तिन शास्त्रनिकों आप पढ़ै हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावैं हैं। ऐसैं समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकों हमारा नमस्कार होहु।

[साधुका स्वरूप]

बहुरि इन दोय पदवीधारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपदके धारक है बहुरि जे आत्मस्वभावकों साधै हैं। जैसैं अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौं मानि फंसै नाहीं वा भागै नाहीं तैसैं

उपयोगकों सधावै हैं। बहुरि बाह्यतपकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तै हैं वा कदाचित् भक्ति वंदनादि कार्यनिविषै प्रवर्तै हैं। ऐसैं आत्मस्वभावके साधक साधु हैं। तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

ऐसैं इन अरहंतादिकनिका स्वरूप हैं सो पूज्यत्वका कारण वीतराग विज्ञानमय है। तिसहीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान भये हैं जातैं जीवतत्वकरि तौ सर्व हो जीव समान हैं परंतु रागादिक विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तौ जीव निन्दा योग्य हो हैं। बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं। सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनैकरि संपूर्ण वीतरागविज्ञानभाव संभवै है। अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकै एकादेश रागादिककी हीनता अरज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश वीतरागविज्ञान भाव संभवै है। तातैं ते अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान जानने।

बहुरि ए अरहंतादि पद हैं तिनविषै ऐसा जानना जो मुख्यपनैं तौ तीर्थकरका अर गौणपनैं सर्वज्ञकेवलीका ग्रहण है यह पदका प्राकृत-भाषाविषै अरहंत अर संस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना। बहुरि चौदहवां गुणस्थानकै अनंतर समयतैं लगाय सिद्ध नाम जानना, बहुरि जिनकों आचार्यपद भया होय ते संघविषै रहौ वा एकाकी आत्मध्यान करौ वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषै भी प्रधानताकों पाय गणधरपदवी के धारक होहु, तिन सबनिकानाम आचार्य कहिये है। बहुरि पठन-पाठन तौ अन्यमुनि भी करै हैं, परंतु जिनकै आचार्यनिकरि दिया उपाध्याय

पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतें भी उपाध्याय ही नाम पावै-हैं। बहुरि जे पद-धीधारक नाहीं ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने। इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्ययपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है। जातैं ए तौ क्रिया सर्व मुनिकै साधारण हैं परंतु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसैं करिये है। समभिरूढनयकरि पदवाकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने। जैसैं शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादिक भी करै हैं परंतु समभिरूढ नयकारः पर्याय अपेक्षा नाम है। तैसैं ही यहां समझना।

इहां सिद्धनिकै पहिलै अरहंतनिकों नमस्कार किया सो कौन-कारण ? ऐसा सन्देह उपजै है। ताका समाधान,—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेकी अपेक्षा करिये सो अरहंतनितैं उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है तातैं पहिले नमस्कार किया है। या प्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चिंतवन किया। जातैं स्वरूप चिंतवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है। बहुरि-इन अरहंतादिकनिकों पंचपरमेष्ठी कहिये हैं। जातैं जो सत्त्वोक्ष्ट इष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है। पंच जे परमेष्ठ तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पंचपरमेष्ठी जानना। बहुरि रिषभ, अजित, शंभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत शीतल, श्रेयान, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुशु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषैं वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप

ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषै इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषै विराजै हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । वहुरि सीसंधर, युगसंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंत-वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक वीसतीर्थकर पंचमेरु संबंधी विदेहक्षेत्रनिविषै अवार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविषै इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविषै इनको विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है ।

वहुरि त्रिलोकविषै जे अकृत्रिम जिनविषै विराजै हैं मध्यलोकविषै विधिपूर्वक कृत्रिम जिनविषै विराजै हैं जिनिके दर्शनादिकतैं स्वपर-भेद विज्ञान होय है कषाय मंद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मापदेश बिना अन्य अपने हितको सिद्धि जैसैं तीर्थकर केवलीके दर्शनादिकतैं होय तैसैं हो है, तिन जिनको हमारा नमस्कार होहु । वहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधरकरि रचित अंगप्रकीर्णक तिनकै अनुसारि अन्य आचार्यदिनिकरि रचे ग्रंथादिक हैं जैसैं ये सर्व जिनवचन हैं स्याद्वादाचिन्हकरि पहचानने योग्य हैं न्यायमार्गतैं अविरोद्ध हैं तातैं प्रमाणीक हैं जीवनिकों तत्त्व-ज्ञानके कारण हैं तातैं उपकारी हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

वहुरि चैत्यालय आर्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, अर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करौं

हैं। अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनिका यथा योग्य विनय करौं हौं। ऐसैं अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंगल किया है। अब ए अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करिए हैं,—

जाकरि मुख उपजै वा दुःखविनशे तिस कार्यका नाम प्रयोजन है। वहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है। सो हमारै इस अवसरविषै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातैं याकरि निराकुल सांचे सुखकी प्राप्ति हो है। अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है। वहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है। कैसें सो विचारिए है,—

[अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि]

आत्माके परिणाम तीनप्रकार हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तहां तीव्रकषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध हैं। तहां वीतरागविरोप ज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक जो हैं ज्ञानावरणादि वातियाकर्म, तिनिका संक्लेश परिणामकरि तौ तीव्रबन्ध हो हैं अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबंध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तौ पूर्व जो तीव्र बंध भया था ताकों भी मंद करै है। अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है। केवल तिनकी निर्जरा ही हो है। सो अरहंतादिविषै स्तयनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिये हो है तातैं विशुद्ध परिणाम हैं। वहुरि समस्त कषायभाव मिटावनैका साधन है, तातैं शुद्धपरिणामका कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक वातिकर्मका हीनपनाके होनेतैं सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है। जितने अंशनिकरि वह हीन होय

तितने अंशानिकरि यह प्रगट होइ है। ऐसैं अरहतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है। अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकों हीन करै है। जीवअलीवादिकका विशेषज्ञानको उप-जावै है तातैं ऐसे भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है।

इहां कोऊ कहै कि इनिकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसैं हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियनित सुख उपजै दुःख विनशै ऐसे भो प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाहीं। ताका समाधान,—

जो अरहंतादिविषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है। बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूर्वे असाताआदि पापप्रकृति बँधी थीं तिनिकों भी मंद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावै है। बहुरि तिस पुण्यका उदय होतैं स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है। अर पापका उदय दूर होतैं स्वयमेव दुःखकों कारणभूत सामग्री दूर हो है। ऐसैं इस प्रयोजनकी भो सिद्धि तिनकरि हो है। अथवा जिन शासनके भक्त देवादिक हैं ते तिस भक्तपुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं। दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकों दूर करै हैं। ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनिकरि हो है। परन्तु इस प्रयोजनतैं किछू अपना भी हित होता नाहीं तातैं यह आत्मा

कषायभावनिर्ते वाह्य नःसग्रीविषै इष्ट-अनिष्टपत्तौ मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है। बिना कषाय वाह्य सामग्री किछू सुखदुःखकी दाता नाहीं। वहुरि कषाय हैं सो सब आकुलतामय हैं तातैं इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतैं डरना सो यह भ्रम है। वहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबंध ही हो है तातैं आपको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नाहीं। जातैं अरहंतादिककी भक्ति करतैं ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सयैं हैं।

ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। वहुरि ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं। इनविषै भक्तिभाव भये परममंगल हो है। जातैं 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये-देवै अथवा 'मं' कहिये पाप ताहि 'गालयति' कहिये गालै ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है। तातैं तिनकै परममंगल पना संभवै है।

इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रंथकी आदिविषैमंगल ही किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

[अन्यमत मंगल]

जो सुखस्यौं ग्रंथकी समाप्ति होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होय। या कारणतैं यहां प्रथम मंगल किया है।

इहां तर्क—जो अन्यमती ऐसैं मंगल नाहीं करै हैं तिनकै भी ग्रंथकी समाप्ति अर विघ्नका नाश होना देखिये है तहां कहा हेतु है ? ताका समाधान,—

जो अन्यमती ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहके तीव्र उदयकरि मिथ्या-

त्व कषाय भावनिकों पौषते विपरीत अर्थनिकों धरै हैं तातैं ताकी निर्विघ्न समाप्तता तौ ऐसैं मंगल किये बिना ही होइ। जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मंद हो जाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसें बनें ? बहुरि हम यहु ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहकी मंदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानकों पौषते अर्थनिकों धरैंगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसैं मंगल कियैं ही होय। जो ऐसैं मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसें बनें ? बहुरि वह कहै जो ऐसैं तौ मानैंगे, परंतु कोऊ ऐसा मंगल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिए है। अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिये है पापका उदय देखिये है तातैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसें बनें ? ताकों कहिये है,—

जो जीवनि कै संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनिकरि अनेक कालनिविषै पूर्वें बंधे कर्म एक कालविषै उदय आवै हैं। तातैं जैसैं जाकै पूर्वें बहुत धनका संचय होय ताकै बिना कुमाय भी धन देखिए अर देणा न देखिये है। अर जाकै पूर्वें ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतैं भी देणा देखिये है धन न देखिए है परंतु विचार कीएतैं कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाहीं। तैसैं ह। जाकै पूर्वें बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है। पापका उदय न देखिए है। बहुरि जाकै पूर्वें बहुत पाप बंध्या होय ताकै इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है। परंतु विचार कीएतैं ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पापउदयका कारण नाहीं। ऐसैं पूर्वोक्त

मंगलका मंगलपना बनै है।

बहुनि वह कहै है कि यह भी मानी परंतु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनितें तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी अर मंगल न करनेवालेको दंड न दिया सो कौन कारण ? ताका समाधान,—

जो जीवनिकै सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसारि वाह्य निमित्त बनै है तातैं जाकै पापका उदय होइ ताकै सहायता का निमित्त न बनै है। अर जाकै पुण्यका उदय होइ ताकै दंडका निमित्त न बनै है। यहु निमित्त कैसें न बनै है सो कहिये है,—

जे देवादिक हैं ते ज्योपशम ज्ञानतै सर्वकों युगपत जानि सकते नाहीं, ततैं मंगल करनेवाले न करनेवाले का जानपना किसी देवादिककै काहू कालविषै हो हैं तातैं जा तिनिका जानपना न होइ तौ कैसें सहाय करै वा दंड दे। अर जानपना होय तब आपके जो अति मंदकषाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ। अर तीव्रकषाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सकै नाहीं। बहुनि कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तौ कहा करै ऐसें सहाय करनेवा दंडदेनैका निमित्त नाहीं बनै है जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयतैं तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है। ऐसें कार्य होनेका किछू नियम तौ हैं नाहीं।

ऐसैं समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दुख न होने की सहाय करावनेकी दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है तत्कालविषैं वा आगामी कालविषैं दुखदायक है। तातैं ऐसी इच्छाकूं छोरि हमतौ एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहंतादिकों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसैं मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाशकनाम ग्रंथका उद्योत करें हैं। तहां यहु ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थि पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

[ग्रंथ प्रामाणिकता और आगम-परम्परा]

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिधन हैं काहूके किए नाहीं इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार है परंतु बोलनेमें आवैं हैं ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वदा ऐसैंही प्रवर्तैं हैं सोई कह्या है,—‘सिद्धो वर्णसमाभ्यायः’। याका अर्थ यहु—जो अक्षरनिका संप्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिनि अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादिनिधन हैं। जैसैं ‘जीव’ ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसैं अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुतजानना। बहुरि जैसैं मोती तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषैं कोऊ थोरे मोतीनिकों, कोऊ घने मोतीनिकों कोऊ किसी प्रकार गूथिकरि गहना बनावैं है। तैसैं पद तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषैं कोऊ थोरे पदनिकों कोऊ घने पदनिकों कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसीप्रकार गूथि ग्रंथ बनावैं है यहां में भी तिनि सत्यार्थ पदनिकों

मेरी बुद्धि अनुसारि गूथि^१ग्रंथ बनावूँ हूँ सो मैं मेरी भतिकरि कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद याविषैं नाहीं गूथूँ हों। तातैं यह ग्रंथ प्रमाण जानना।

इहां प्रश्न—जो तिनि पदनिकी परंपराय, इस ग्रंथ पर्यंत कैसें प्रवर्तै है—ताका समाधान,—

अनादितैं तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनि कै सर्वका ज्ञान हो है तातैं तिनि पदनिका वा तिनि के अर्थनिका भी ज्ञान हो है। बहुरि तिनि तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिकै पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो है। ताके अनुसारि गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रंथ गूथैं हैं। बहुरि, तिनकै अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिककी रचना करैं हैं। तिनिकों केई अभ्यासैं हैं केई कहैं हैं केई सुनैं हैं ऐसैं परंपराय मार्ग चल्या आवै है।

सो अब इस भरतक्षेत्रविषैं वर्तमान अवसर्पिणी काल है। तिस-विषैं चौबीस तीर्थकर भए तिनविषैं श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थकर देव भया। सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकों दिव्य-ध्वनिकरि उपदेश देत भया। ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकों भी जानि धर्मानुरागके वशतैं अंग-प्रकीर्णकनिकी रचना करता भया। बहुरि वर्द्धमान स्वामी तौ मुक्त भए, तहां पाँछैं इस पंचम कालविषैं तीन केवली भए गौतम १, सुधर्माचार्य २, जंबूस्वामी ३, तहां पीछैं कालदोषतैं केवलज्ञानी

होनेका तौ अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांगके पाठी श्रुतिकेवली रहे पीछें तिनका भी अभाव भया । बहुरि कंतेक काल-ताई थोरे अंगनिके पाठी रहे (तिनने^१ यह जानकर जो भविष्यत् कालमें हम सारिखे भी झानी न रहेंगे, तातैं ग्रंथ रचना आरम्भ करी और द्वादशांगानुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानुयोगके ग्रंथ रचे ।) पीछें तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ वा अनुमारी ग्रंथनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ तिनिकाकी प्रवृत्ति रही । तिनविषैं भी काल दोषतैं दुष्टनिकरि कितेक ग्रंथनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रंथ-अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रंथ पाइए हैं तिनका बुद्धिकी मंदतातैं अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिणमें गोमटस्वामीके निकट मूलविद्वी नगरविषैं धवल महाधवल जयधवल पाइए हैं । परंतु दर्शनमात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रंथ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषैं भी कितेक ग्रंथनिका ही अभ्यास बनै हैं । ऐसैं इस निकृष्ट कालविषैं उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ भया परंतु इस परंपरायकरि अब भी जैन शास्त्रविषैं सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै हैं ।

[ग्रंथकारका आगमाभ्यास और ग्रंथचरना]

बहुरि हम इस कालविषैं यहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस-विषैं हमारैं पूर्वं संस्कारतैं वा भला होनहारतैं जैनशास्त्रनिविषैं ;

१ () इस चिन्ह वाली पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं है अन्य सब प्रतियों में है । इसीसे आवश्यक जानि ब्रेकट में दे दी है ।

अभ्यास करनेका उद्यम होत भया । तातैं व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समय-सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अरु कृष्णसार, पुरुषार्थ-सिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदिशास्त्र अरु श्रावक मुनिका आचारके प्रसूयक अनेक शास्त्र अरु सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनिविषैं हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वतैं है । तिसकरि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समयविषैं हम सारिखे मंदबुद्धीनितैं भी हीन बुद्धिके धनी घने जन अवलोकिए है । तिनिऔं तिनिपदनिका अर्थ-ज्ञान होनेके अर्थि धर्मानुरागके वशतैं देशभाषामय ग्रंथ करनेकीं हमारै इच्छा भई ताकरि हम यहु ग्रंथ बनावैं हैं सो इसविषैं भी अर्थसहित तिनिही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तो विशेष है जैसे प्राकृत, संस्कृत शास्त्रनिविषैं प्राकृत, संस्कृत पद लिखिए है तैसें इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाकों लिए देशभाषारूप पद लिखिए है परंतु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाहीं है । ऐसैं इस ग्रंथपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिकी परंपराय प्रवतैं है ।

इहां कोऊ पूछै कि परंपराय तो हम ऐसैं जानी परन्तु इस परंपरायविषैं सत्यार्थ पदनिकी रचना होती आई असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय । ताका समाधान,—

[असत्यपद रचना का प्रतिबंध]

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना बने नाहीं

जातैं जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेक जीवनि का महा बुरा होय आपकों ऐसी महा हिंसा का फल करि नर्क निगोद विषै गमन करना होइ सो ऐसा महा विपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैन धर्म विषै तौ ऐसा कषायवान् होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थंकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोह के नाश तैं सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थ-कर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोह का मन्द उदय करि सर्व षाह्य आभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मंद कषायी भए हैं, तिनिकै तिस मंद कषाय करि किंचित् शुभोपयोगही की प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्र कषायी नाहीं है जो वाकै तीव्र कषाय होय तौ सर्व कषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करण हारा जो जिन धर्म तिस विषै रुचि कैसैं होइ अथवा जो मोह के उदय तैं अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तौ पोषौ परन्तु जिन आज्ञा भंग करि अपनी कषाय पोषै तौ जैनी पना रहता नाहीं, ऐसैं जिन धर्म विषै ऐसा तीव्र कषायी कोऊ होता नाहीं जो असत्य पदनिकी रचना करि परका अर अपना पर्याय पर्याय विषै बुरा करै ।

इहां प्रश्न,—जो कोऊ जैनाभास तीव्र कषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैन शास्त्रनि विषै मिलावै पीछैं ताकी परंपरा चली जाय तौ कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसैं कोऊ सांचे मोतिनिके गहने विषै भूठे मोती मिलावै परन्तु मूलक मिलै नाहीं तातैं परीक्षा करि पारखी ठिगावता भी नाहीं, कोई भोला होय सो ही मोती नाम करि ठिगावै है । बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतीनिका निषेध

करै हैं। तैसें कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषैं अस-
त्यार्थ पद मिलावै, परंतु जैनशास्त्रके पदनिविषैं तौ कषाय मिटाव-
नेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीनै जे
असत्यार्थ पद मिलाए हैं तिनविषैं कषाय पोषनेका वा लौकिककार्य
साधनेका प्रयोजन है ऐसैं प्रयोजन मिलता नाहीं, तातैं परीक्षाकरि
ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं, कोई सूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि
ठिगावै है बहुरि ताकी परंपरा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ तनि
असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है। बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास
इहांइस निकृष्ट कालविषैं हो हैं उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं तिस विषैं तौ
ऐसे होते नाहीं। तातैं जैनशास्त्रनिविषैं असत्यार्थ पदनिकी परंपरा
चालै नाहीं, ऐसा निश्चय करना।

बहुरि वह कहै कि कषायनिकरि तौ असत्यार्थ पद न मिलावै
परंतु ग्रंथ करनेवालैकै ज्योपशमज्ञान है तातैं कोई अन्यथा अर्थ भासै
ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तौ परंपरा चलै ?

ताका समाधान,—

मूल ग्रंथकर्ता तौ गणधरदेव हैं ते आप ज्यारिज्ञानके धारक
हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनिउपदेशसुनैं हैं ताका अतिशयकरि
सत्यार्थ ही भासै है। अर ताहीके अनुसारि ग्रन्थ बनावैं हैं। सो उन
ग्रन्थनिविषैं तौ असत्यार्थ पद कैसें गूथे जाय अर अन्य आचार्या-
दिक ग्रन्थ बनावैं हैं ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं। बहुरि
ते तनि मूलग्रन्थनिका परंपराकरि ग्रन्थ बनावैं हैं। बहुरि जिन
पदनिका आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तौ आप रचना करै नाहीं अर

जिन पदनिका ज्ञान होइ तिनिकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक करि गूंथे हैं सो प्रथम तो ऐसी सावधानीविषैं असत्यार्थ पद गूंथे जाय नाहीं, अर कदाचित् आपकों पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणतामें भो तैसें ही आय जाय तौ याका किछू सारा^१ नाहीं। परन्तु ऐसें कोईकों भासै सबहीकों तौ न भासै। तातैं जिनकों सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाहीं। बहुरि इतना जानना जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाहीं इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषैं प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होइ ऐसें कोई सूक्ष्म अर्थ है तिनिविषैं किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावै तौ भी ताका विशेष दोष नाहीं सो गोमट्टसारविषैं कहा है,—

सम्भाङ्गि जीवो उवङ्गु पवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्य वचनकों श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोगतैं असत्यकों भी श्रद्धान करै है ऐसा कहा है। बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाहीं है। अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इसही विचारके बलतैं ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं सो इस ग्रन्थ विषैं जैसें पूर्व ग्रन्थनिमें वर्नन है तैसें ही वर्नन करैगे। अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थनिविषैं सामान्य गूढ़

वर्नन था ताका विशेष प्रगट करि वर्नन इहो करेंगे सो ऐसैं वर्नन करनेविषैं, मैं तौ बहुत सावधानी राखौंगा । अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्नन होय जाय तौ विशेष बुद्धिमान होइ सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ । यह मेरी प्रार्थना है । ऐसैं शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहां कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं अर तिनि शास्त्रनिके वक्ता ओता कैसे चाहिए सो वर्नन करिए है ।

[वांचने सुनने योग्य शास्त्र]

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें तेई शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं जातैं जीव संसारविषैं नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं । सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गकों पावैं तौ उस मार्गविषैं आप गमनकरि उन दुःखनितैं मुक्त होय सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है, तातैं जिन शास्त्रनिविषैं काहूप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध कार वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषैं शृङ्गार भोग कुतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व-श्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शस्त्र हैं । जातैं जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव अनादितैं दुखी भया तिनकी वासना जीवकै बिना सिखाइ ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया भले होनेकी कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया तातैं ऐसे शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाहीं है । इहां वांचना सुनना जैसे कछा तैसे ही जोड़ना सीखना सिखावना विचारना लिखावना आदि कार्य भो उपलक्षणकरि जान

लेनें । ऐसैं साक्षात् वा परंपरायुक्त करि वीतरागभावको पौषैं ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करने योग्य है ।

[वक्ताका स्वरूप]

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथमतौ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धानविषै दृढ़ होय जातैं जो आप श्रद्धानी होय, तौ औरको श्रद्धानी कैसैं करै ? श्रोता तौ आपहीतैं हीनबुद्धिके धारक हैं तिनिकों कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसैं करै । अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतैं शास्त्र बांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय जातैं ऐसी शक्ति बिना वक्ता पनेका अधिकारी कैसैं होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय जातैं जो ऐसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिये जाकै जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय । जातैं जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कहा है,—

बहुगुणविज्ञाशिलयो असुत्तमासी तहावि मुत्तव्वो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत तत्मादिक गुण अग व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तौ : ने योग्य ही है जैसैं उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोए ष विघ्नका ही करण-हारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकै शास्त्र बांचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छान होय । जातैं जो आशावान् होइ तौ यथार्थ उपदेश देइ सकैं नाहीं, वाकैं तौ किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहैं अर श्रोतानितैं वक्ताका पद ऊँचा है परंतु यदि वक्ता लोभी होय तौ वक्ता आप हीन हो जाय श्रोता ऊँचा होय। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकैं तीव्र क्रोध मान न होय जातैं तीव्र क्रोधी मानीकी निंदा होय श्रोता तिसतैं डरते रहैं, तब तिसतैं अपना हित कैसें करें । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करैं तौ मिष्टवचनिकरि जैसें उनका सन्देह दूरि होय तैसें समाधान करैं जो आपके उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तौ या कहै याका मोकों ज्ञान नाहीं किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताई उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसौं मिलै तौ पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोकूं हू बताय देना । जातैं ऐसा न होय तौ अभिमानके वशतैं अपनी पांडिताई जनावनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशैं, तातैं श्रोतानका विरुद्ध श्रद्धान करनेतैं घुरा होय जैन धर्मकी निंदा होय। जातैं जो ऐसा न होइ तौ श्रोतानिका सन्देह दूरि न होइ तब कल्याण कैसें होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सकैं नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकैं अनीतिरूप लोकनिंद्य कार्यानिकी प्रवृत्ति न होय, जातैं लोकनिंद्य कार्यानिकरि हास्यका स्थान होय जाय, तब ताका वचन कौन प्रमाण करै जिनधर्मकों लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुल हीन न होय अंगहीन न होय स्वर भंग न होय मिष्टवचन होय

प्रसुत्व होय तातैं लोकविषैं मान्य होय जातैं, जौ ऐसा न होय तौ ताकौ वक्तापनाकी महंतता सोभै नाहीं । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषैं ये गुण तौ अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषैं कहा है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गृणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होइ जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, कान्तिमान होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानै उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दारहितपनाकरि परके मनका हरनहारा होय गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकौ वक्तापनौ सोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अघ्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभव जाकै न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानै नाहीं पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अघ्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मेका स्वरूप बाकरि कैसैं प्रगट किया जाय, तातैं आत्मज्ञानी होइ तौ सांचा वक्तापनौ होइ, जातैं प्रवचनसार विषैं ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थअद्वान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहापाहुडविषैं ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय-अत्थं तुडोसि परमत्थ ए जाणइ सूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ—हे पांडे हे पांडे हे पांडे तैं कणछोडि तुस ही कूटै तू अर्थ अर शब्दविषै संतुष्ट है परमार्थ न जानै है तातैं मूखे ही है ऐसा कहा है अर चौदह विद्यानिविषै भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही हैं । तातैं अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिबुद्धिके धारक हैं वा अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके भनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसैं वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका संयोग मिलै तौ बहुत भला है ही अर न मिलै तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतैं शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखतैं तौ शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धतिबुद्धिकरि वा शास्त्र सुननेके लोभकरि श्रद्धानादिगुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतैं शास्त्र सुनना उचित नाहीं । उक्त च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि ।

अह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा माननेविषै सावधान है ता करि निर्ग्रन्थ सुगुरुहीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरु-हीके उपदेशका कहनद्वारा उचित श्रद्धानी श्रावक तातैं धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करै है । अर जो कषायबुद्धिकरि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करै है ऐसा जानना

ऐसे वक्ताका स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहें हैं—

[श्रोताका स्वरूप]

भला होनहार है ताँतें जिस जीवकै ऐसा विचार आवै मैं कौन हौं, मेरा कहा स्वरूप है [अरकहाँतैं आकर यहां जन्म धारचा है और भरकर कहँ जाऊँगा॥] यह चरित्र कैसैं बनि रह्या है ? ए मेरै भाव हो हैं तिनका कहा फल लागैगा, जीव दुखी होय रह्या है सो दुःख दूरि होनेका कहा उपाय है मुझकों इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारतैं उद्यमवंत भया है। बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननतैं होती जानि अतिप्रीतिकरि शास्त्र सुनै है किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थकों अपने अंतरंगविषैं बारंबार विचारै है बहुरिअपने विचारतैं सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। बहुरि जे जैनधर्म के गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थकों सुनै हैं ताकों यथावत् निश्चय जानि अवधारै हैं। बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै हैं शास्त्राभ्यासविषैं अति आसक्त हैं धर्म-बुद्धिकरि निद्यकार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए। बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं। जाकैं किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तौ श्रोतापनौ विशेष सोभै

❀ खरका प्रतिमें यह पंक्ति नहीं है। दूसरी कई प्रतियोंमें उपलब्ध है। इसी कारण यहाँ दे दी गई है।

है। वहुरि ऐसा भी श्रोता है अर वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका सरम समझि सकै नाहीं तातैं आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। वहुरि जो अति-शयवंत बुद्धिकरि वा अवधिमनःपर्ययकरि संयुक्त होय तौ वह महान श्रोता जानना। ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिए। वहुरि शास्त्र सुननेतैं हमारा भला होगा ऐसी बुद्धि-करि जो शास्त्र सुनै हैं परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझैं नाहीं तिनिकै पुण्यबन्ध हो है। कार्य सिद्ध होता नाहीं। वहुरि जे कुलवृत्ति-करि वा सहज योग बननेकरि शास्त्र सुनै हैं वा सुनै तौ हैं परन्तु किछू अवधारण करते न हीं, तिनकै परिणाम अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है। वहुरि जे मद मत्सर भा-वकरि शास्त्र सुनै हैं वा तर्क करनेहीका जिनिका अभिप्राय है। वहुरि जे महंतताकै अर्थ वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थ शास्त्र सुनै हैं। वहुरि जो शास्त्रनिविषै तौ सुनै हैं परन्तु सुहावता नाहीं ऐसे श्रोता-निके केवल पापबन्ध ही हो है। ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना। ऐसैंही यथासंभव सीखना सिखावना आदि जिनिकै पाइए तिनका भी स्वरूप जानना। या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कहा सो उचित शास्त्रकौ उचित वक्ता होय वांचना उचित श्रोता होय सुनना योग्य है। अब यहु मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

[मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथ

इस संसार अटवीविषै समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्त

निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं । बहुति तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहांतें मुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं तड़फि तड़फि तहां ही दुःखकों सहैं हैं । बहुरि ऐसे जीव-निका भला होनेकों कारण तीर्थकर केवली भगवान् सो ही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहांतें मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसे सूर्यकै ऐसी इच्छा नाहीं जो मै मार्ग प्रकाशूँ ; परंतु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसें ही केवली वीतराग है तातें ताकै ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करै परंतु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है । बहुरि गणधरदेवनिकै यहु विचार आया जहां केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहां जीव मोक्षमार्गकों कैसें पावैं अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुख सहेंगे ऐसी करुणाबुद्धिकरि अंग प्रकीर्णकादिरूप ग्रंथ तेई भए महान् दीपक तिनका उद्योत किया । बहुरि जैसें दीपकरि दीपक जोवनेतें दीपकनिकी परंपरा प्रवतैं तैसें आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितें अन्यग्रंथ बनाए । बहुरि तिनहूतें किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसे ग्रन्थनितें ग्रन्थ होनेतें ग्रन्थनिकी परंपरा वतैं है । मै भी पूर्वग्रन्थनितें इस ग्रन्थकों बनावौं हों । बहुरि जैसें सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकों एकरूप ही प्रकाशै हैं तैसें दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ हैं ते मोक्षमार्गकों एकरूप ही प्रकाशै हैं । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशै है । बहुरि जैसें प्रकाशै भी नेत्ररहित वा नेत्रवि-
कार सहित पुरुष हैं तिनिकूँ मार्ग सूक्ष्मता नाहीं तौ दीपककै तौ

मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं, तैसेँ प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकारसहित हैं तिनिकूँ मोक्षमार्ग सूक्तता नहीं तौ ग्रन्थकै तौ मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं । ऐसैँ इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रकाशक ऐस। नाम सार्थक जानना ।

इहां प्रश्न जो मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तौ थे ही तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौँ बनावो हौ ?

ताका समाधान —

जैसेँ बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतैं रहै है जिनिकै बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनिकौँ स्तोक दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योततैं अपना कार्य करें तैसेँ बड़े ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका साधनतैं रहै है जिनिकै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं तिनिकूँ स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतैं अपना कार्य करें । तातैं यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है । बहुरि इहां जो मै यह ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो कषायनितैं अपना मान बधावनेकौँ वा लोभ साधनेकौँ वा यश होनेकौँ वा अपनी पद्धति राखनेकौँ नहीं बनावौँ हौँ । जिनिकै व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नहीं तातैं तिनिकै बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ बनि सकै नहीं । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास वनै तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नहीं । ऐसैँ इस समयविषै मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये है तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितैं यह भाषा मय ग्रन्थ बनावौँ हौँ, बहुरि जैसेँ बड़े दरिद्रीकौँ अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति

होय अर वह न अवलोकै बहुरि जैसैं कोढीकूं अमृत पान करावै
अर वह न करै तैसैं संसारपीड़ित जीवकों सुगम मोक्षमार्गके उपदेश
का निमित्त बनै अर वह अभ्यास न करै तो वाके अभाग्यकी महिमा
हमतेँ तो होइ सकै नाहीं । वाका होनहारहीकों विचारै अपने समता
आवै । उक्तं च—

साहीशे गुरुजोगे जे ए सुगंतीह धम्मवयणाइं ।

ते धिहुदुट्टचित्ता अह सुहडा भव-भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़े भी जे जीव धर्म वचन-
निकों नाहीं सुनै हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसारभयतेँ तीर्थकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित हैं ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया
तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा सो इस जीवका तो मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है । याकों होतैं तत्त्वनिका श्रद्धान हो है
तत्त्वनिका श्रद्धान भव संयमभाव हो है अर तिस आगमतेँ
आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है ।
बहुरि धर्मके अनेक अंग हैं तिनिविषैँ एक ध्यान बिना यातैं ऊँचा
और धर्मका अंग नाहीं है तातैं जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास
करना योग्य है । बहुरि इस ग्रन्थका तो बांचना सुनना विचारना
घना सुगम है कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातैं
अवश्य याका अभ्यासविषैँ प्रवर्त्तौ तुम्हारा कल्याण होयगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पीठबन्ध—

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

[संसार अवस्थाका स्वरूप]

बोहा

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ॥

सो जयवंत रहौ सदा, यह ही मोक्षउपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहां बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माकै कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रह्या है । बहुरि याकै दुःख दूरि करनेहीका निरन्तर उपाय भी रहै है परन्तु सांचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि होता नाहीं अर दुःख सह्या भी जाता नाहीं तातैं यहु जीव व्याकुल होय रह्या है ऐसे जावकों समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोही परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है तातैं इसहीका याकों उपदेश दीजिए है । तहां जैसे वैद्य हैं सो रोगसहितमनुष्यकों प्रथम तौ रोगका निदान बतावै । ऐसैं यहु रोग भया है । बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती होय सो बतावै ताकरि वाकै निश्चय होय जो मेरै ऐसैं ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी ताकों प्रतीति अनावै । इतना तौ वैद्यका बतावना है बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तौ रोग तैं मुक्त होइ अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यहु रोगीका कर्तव्य है । तैसें ही इहां कर्मबन्धनयुक्त जीवकों प्रथम तौ कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसैं यहु कर्मबन्धन भया है । बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती है सो सो बताइए है । ताकरि जीवकै

निश्चय होय जो मेरे ऐसैं ही कर्मबन्धन है। बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए हैं अर तिस उपायकी याकौ प्रतीति अनाइये है इतना तौ शास्त्रका उपदेश है। बहुरि यह जीव ताका साधन करै तौ कर्मबन्धनतैं मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवतैं सो यह जीवका कर्तव्य है सो इहां प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बता है।

[[कर्मबन्धनका निदान]]

बहुरि कर्मबन्धन होतैं नाना उपाधिक भावनिविषै परिभ्रमणपतौ पाइए है एक रूप रहनौ न हो है तातैं कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहीतैं कर्मबन्धन सहित हैं ऐसा नाही है जो पहलैं जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था पीछैं इनिका संयोग भया। तौ कैसैं है—जैसैं मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषै अनन्ते पुद्गल-परमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप हैं। पीछैं तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिलैं हैं। ऐसैं मिलना बिछुरना हुवा करै है। तैसैं इस संसारविषै एक जीव द्रव्य अर अनन्ते कर्मरूप पुद्गलपरमाणु तिनिका अनादितैं एक बन्धनरूप है पीछैं तिनमें केई कर्मपरमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिलैं हैं। ऐसैं मिलना बिछुरना हुवा करै है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं अनादि कर्मरूप कैसैं हैं ?

ताका समाधान—निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविषै ही संभवै है। अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछू प्रयोजन नाही। जैसैं नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बंधन तौ स्निग्ध रूढ़ गुणके अंशनही

करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविषैं अनादि पुद्गलपरमाणू-
निका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन परमा-
णूनि का कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलनिपरमाणू की कर्मरूप हों अवस्था है । तहाँ निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषैंमा निमित्त मानिए तौ अनादिपना
रहै नाहीं । तातैं कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्याविषैं जो समान्यज्ञेयाधिकार है तहाँ कह्या
है । रागादिकका कारण तौ द्रव्यकर्म है, अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है । तब उहां तर्क करी जो ऐसैं इतरेतराश्रयदोष लागै वह
वाकै आश्रय वह वाकै आश्रय कहीं थंभाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं, अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात्^१ ।

याका अर्थ—ऐसैं इतरेतराश्रय दोष नाहीं है । जातैं अनादिका
स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबंध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण
किया है । ऐसैं आगममें कह्या है । बहुरि युक्तितैं भी ऐसैं ही संभवै है
जो कर्मनिमित्त बिना पहले जीवकै रागादिक कहिए तौ रागादिक
जीवका निज स्वभाव होय जाय जातैं परनिमित्त बिना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है । तातैं कर्मका संबंध अनादि ही मानना ।

बहुरि इहां प्रश्न जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितैं तिनिका
संबंध ऐसैं कैसैं संभवै ?

१ नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसिंसंयदस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् ॥ प्रवचनसार टीका, २ । २६

ताका समाधान,—जैसे ठेठिहीसूँ जल दूधका वा सोना किट्टिका वा तुष कणका वा तैल तिलका संबन्ध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया नाही तैसे अनादिहीसौँ जीव कर्मका सम्बन्ध जानना नवीन इनिका मिलाप नाहोँ भया । बहुरि तुम कही कैसेँ संभवै ? अनादितै जैसेँ केई जुदे द्रव्य हैं तैसेँ केई मिले द्रव्य हैं इस संभवने-विषै किछू विरोध तौ भासता नाही ।

बहुरि प्रश्न जो संबन्ध वा संयोग कहना तौ तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछै मिलें । इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका संबन्ध कैसेँ कहा है ।

ताका समाधान—अनादितै तौ मिले थे परन्तु पीछें जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए । तातैं पहले भी भिन्न ही थे । ऐसेँ अनुमानकरि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासैं हैं । तिसकरि तिनिका बन्धान होतैं भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा संयोग कहा है जातैं नए मिलौ वा मिले ही होहु भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसेँ ही कहना संभवै है । ऐसेँ इनि जीवनिका अर कर्मका अनादिसम्बन्ध है ।

तहां जीवद्रव्य तौ देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है । अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तिक है । संकोचविस्तारशक्तिकों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तिक है अनंत पुद्गल परमाणूनिका पिंड है । तातैं एक द्रव्य नाही है । ऐसेँ ए जीव अर कर्म हैं सो इनिका अनादिसम्बन्ध है तौ भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर

कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणों धरें जुड़े जुड़े ही रहें हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिकों धरें सोना जुड़ा रहै है स्वेततादि गुणनिकों धरें रूपा जुड़ा रहै है, तैसें जुड़े जानने।

इहां प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तौ बन्धान होना बनें अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बन्धान कैसें बनें ?

ताका समाधान—जैसें अन्यक्त इन्द्रियगम्य नहीं ऐसे सूक्ष्मपुद्गल, अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूलपुद्गल, तिनका बन्धान होना मानिए है, तैसें इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनका भी बन्धान होना मानना। बहुरि इस बन्धानविषे कोऊ किसीको करै तौ है नहीं। यावत् बन्धान रहै तावत् साथि रहै बिछुरै नहीं, अर कारणकार्यपना तिनिकै बन्या रहै इतना ही यहां बंधान जानना। सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिककै ऐसें बंधान होने विषे किछू विरोध है नहीं। या प्रकार जैसें एक जीवकै अनादि-कर्मसंबंध कहा तैसें ही जुदा जुदा अनंत जीवनिकै जानना।

बहुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है तहाँ च्यारि घातियाकर्मनिके निमित्ततैं तो जीवके स्वभावका घात हो है तहाँ ज्ञानावरणकरि तौ जीवके स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनिकी व्यक्तता नहीं हो है तनि कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है। बहुरि मोहनोयकरि जीवके स्वभाव नहीं ऐसे भिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिनिकी व्यक्तता हो है। बहुरि अंतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी

समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमकै अनुसारि किंचित् शक्ति हो है ऐसे घातिकर्मनिके निमित्ततैं जीवके स्वभावका घात अनादिहीतैं भया है ऐसैं नाहीं जो पहलैं तौ स्वभावरूप-शुद्ध आत्मा था पीछैं कर्मनिमित्ततैं स्वभाव घात होनेकरि अशुद्ध भया ।

इहां तर्क—जो घात नाम तौ अभावका है सो जाका पहलैं सद्भाव होय ताका अभाव कहना बनै इहां स्वभावका तौ सद्भाव है ही नाहीं घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषै अनादिहीतैं ऐसी शक्ति पाइए है जो कर्मका निमित्त न होइ तौ केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तैं परंतु अनादिहीतैं कर्मका संबंध पाइए है । तातैं तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्तिअपेक्षा स्वभाव है ताका वक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है ।

बहुरि च्यारि अघातिया कर्म हैं तिनिके निमित्ततैं इस आत्माकै बाह्यसामग्रीका संबंध बनै है तहां वेदनीयकरि तौ शरीरविषै वा शरीरतैं बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखकौ कारण परद्रव्यनिका संयोग जरै है अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका संबंध नाहीं छूटि सकै है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजैं हैं । अर गोत्रकरि ऊंचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है ऐसैं अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकार होतैं जीव सुखी दुःखी हो है । अर शरीरादिकनिके संबंधतैं जीवकै अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थकौ नाहीं करै है । जैसैं कोऊ शरीरकौ पकरै तौ आत्माभी पकरा जाय । बहुरि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसैं ही बनी रहै

अन्यथा न होय सकै ऐसा इनि अघातिकान्मनिका निमित्त जानना ।

इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्मतौजड़ हैं किछू बलवान नाहीं तिनिकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्यसामग्रीका मिलना कैसें संभवै ?

ताका समाधान - जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घातै बाह्य सामग्रीको मिलावै तब कर्मके चेतनपनों भी चाहिए अर बलवानपनों भी चाहिए सो तौ है नाहीं, सहज ही निमित्तनैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस कालविषै आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसें ही संबंधरूप होय परिणमै । जैसें काहू पुरुषकै सिरपरि मोहन-धूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भयातहां उस मोहनधूलिकै ज्ञान भी न था अर बलवानपना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष आप ही बावला हुआ परिणमै है । ऐसा हो निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है । बहुरि जैसें सूर्यका उदयका कालविषै चकवा चकवीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषै किसीनै द्वेषबुद्धितैं जोरावरीकरि जुदे किए नाहीं । दिवस विषै काहू नैं करुणाबुद्धितैं ल्यायकरि मिलाए नाहीं सूर्यउदयका निमित्त पाय आप ही मिलै हैं अर सूर्यास्तका निमित्तपाय आपही विछुरै हैं । ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रह्या है । तैसें ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिकभाव जानना । ऐसें कर्मका उदयकरि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बंध कैसें हो है सो कहिए है,—

[नूतन बंध विचार]

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलतैं जितना व्यक्त नाहीं तितनेका

तौ तिसकालविषै अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मंदपनातैं जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है मेघपटलजनित नाहीं है। तैसें जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं जितने व्यक्त नाहीं तितनैका तौ तिसकालविषै अभाव है। बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्मजनित उपाधिक भाव नाहीं है। सो ऐसा स्वभावके अंशका अनादितैं लाग्य कबहुं अभाव न हो है। याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कोजिए है। जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकों धरें वस्तु है सो ही आत्मा है। बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाहीं है जातैं निज स्वभाव ही बन्धका कारन होय तौ बन्धका छूटना कैसें होय। बहुरि तिन कर्मनिके उदयतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाहीं है जातैं आपहीका अभाव होतै अन्यकों कारण कैसें होय। तातैं ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं निपजे भाव नवीन कर्मबन्धके कारन नाहीं।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूप तौ मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोधमान माया लोभादिक कषाय होय है ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं जीवतैं जुदे नाहीं, जीवही इनिका कर्ता है जोवके परिणामनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततैं ही है कर्मनिमित्त दूरि भए इनिका अभाव हो है तातैं ए जीवके निजस्वभाव नाहीं उपाधिकभाव हैं। बहुरि इनि भावनिकरि नवीन बन्ध हो है तातैं मोहके उदयतैं निपजे भाव बन्धके कारन हैं। बहुरि अधातिकर्मनिके

उदयतै बाह्य सामग्रा गिलै है तिनिविषै शरारादिक तौ जोवके प्रदेश-
निसौं एक क्षेत्रावगाही होय एकबन्धानरूप ही हो हैं । अर धन कुटु-
म्बादिक आत्मातै भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारन नाहीं हैं जातैं
परद्रव्य बंधका कारन न होय । इनिविषै आत्माकै ममत्वादिरूप
मिथ्यात्वादिभाव हो हैं सोई बंधका कारन जानना ।

[योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध]

बहुति इतना जानना जो नामकर्मके उदयतै शरीर वा वचन वा
मन निपजै है तिनिकी चेष्टाके निमित्ततै आत्माके प्रदेशनिका चंचल-
पना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणासौं एक बन्धान होनेकी शक्ति
हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततै समय समय प्रति कर्मरूप
होने योग्य अनंत परमाणुनिका ग्रहण हा है । तहां अल्पयोग होय तौ
थोरे परमाणुनिका ग्रहण होय बहुत योग होय तो घने परमाणुनिका
ग्रहण होय । बहुति एक समय विषै जे पुद्गलपरमाणु ग्रहे तिनिविषै
ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिको उत्तर प्रकृतीनिका जैसे सिद्धांत-
विषै कह्या है तैसे वटवारा हो है तिस वटवारा माफिकपरमाणु तनि
प्रकृतिनिरूप आपही परिणमै है । विशेष इतना कि याग दाय प्रकार
है शुभयोग अशुभयोग । तहां धर्मके अंगनिविषै मनवचनकायको
प्रवृत्ति भए तौ शुभयोग हो है अर अधर्म अंगनिविषै तिनिको प्रवृत्ति
भए अशुभयोग होहै । सो योग शुभ होहु वा अशुभयाग होहु सम्य-
क्त्व पाएविना घातियाकर्मनिका तौ सर्वप्रकृतीनिका निरन्तर बंध हुवा
ही करै है । कोई समय किसान भो प्रकृति का बन्ध हुआ विना रहता
नाहीं । इतना विशेष है जा मोहनायका हास्य शोक युगलविषै रति

अरति युगलविषै तीनों वेदनविष एकै काल एक एक ही प्रकृतीनिका बन्ध हो है। बहुरि अघातियानिकी प्रकृतीनिविषै शुभोपयोग होतैं सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतीनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतैं केई पुण्यप्रकृतीनिका केई पापप्रकृतीनिका बन्ध हो है। ऐसा योगके निमित्त तैं कर्मका आगमन हो है। तातैं योग है सो आस्रव है। बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया, अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतीनिका विभाग भया तातैं योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

[कषायसे स्थिति और अनुभागबन्ध]

बहुरि मोहके उदयतैं मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो है, तिनि सबनिका नाम सामान्यपनै कषाय है। ताकरि तिनिकर्मप्रकृतिनिकी स्थितिबन्ध है सो जितनी स्थिति बंधे तिसविषै अबाधाकाल छोड़ि तहां पीछे यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिका उदय आया ही करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु विना अन्य सर्व घातिया आघातिया प्रकृतीनिका अल्पकषाय होतैं थोरा स्थितिबन्ध होय बहुत कषाय होतैं घना स्थितिबन्ध होय। इनि तीन आयुनिका अल्पकषायतैं बहुत अर बहुत कषायतैं अल्प स्थितिबन्ध जानना बहुरि तिस कषायहीकरि तिनि कर्मप्रकृतीनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधै तैसा ही उदयकालविषै तिनि प्रकृतिनिका घना वा थोरा फल निपजै है। तहां घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविषै वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषै तौ अल्पकषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है। बहुत कषाय होतैं घना अनुभाग बंधै

है । वहुरि पुण्यप्रकृतिनिविषै अल्पकषाय होतैं घना अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै हैं । ऐसैं कषायनिकरि कमप्रकृतिनिकै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातैं कषायनिकरि स्थितिवंध अनुभागबंधका होना जानना । इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा हीनपनाकौ प्राप्त है । वहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अधिकपनाकौ प्राप्त हैं । तैसें घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनिविषै थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति हीनताकौ प्राप्त हैं । वहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनिविषै बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तौ वे कर्मप्रकृति अधिकपनाकौ प्राप्त हैं तातैं योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध चलवान नहीं । कषायनिकरि किया स्थितिवंध अनुभागबंध ही चलवान है तातैं मुख्यपनै कषाय ही बंधका कारन जानना । जिनिकौ बंध न करना होय ते कषाय सतिकरौ ।

[जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन]

वहुरि इहां कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणु तौ जड़ हैं उनकै किछु ज्ञान नहीं कैसें यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमैं है ?

ताका समाधान—जैसें भूख होतैं मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमैं है । वहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं । वहुरि तिनिविषै केई परमाणुनिका

संबंध घने काल रहै केईनिका थोरे काल रहै बहुरि तिनि परमाणुनिविषै केई तौ अपने कार्य निपजावनैकी बहुत शक्तिकौ धरै हैं कोई स्तोकशक्तिकौ धरै हैं। सो ऐसैं होनेविषै कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान तौ नाहीं है जो मैं ऐसैं परिणमौं अर और भी कोऊ परिणमावनहारा नाहीं है, ऐसा हां निमित्तनैमित्तिक भाव बनि रह्या है ताकरि तैसैं ही परिणमन पाइए हैं। तैसैं हां कषाय होतैं योग्य द्वारिकरि ग्रह्याहुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है। बहुरि तिनि कर्मपरमाणुनिविषै यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु हो हैं। बहुरि तिनिविषै केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै कोईनिका थोरे काल रहै। बहुरि तिनिपरमाणुनिविषै कोऊ तौ अपने कार्य निपजावनैकी बहुत शक्ति धरै हैं कोऊ थोरी शक्ति धरै हैं सो ऐसैं होनेविषै कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान तौ नाहीं है जो मैं ऐसैं परिणमौं अर और भी कोई परिणमावन हारा है नाहीं ऐसा ही निमित्तनैमित्तिकभाव बनि रह्या है ताकरि तैसैं ही परिणमन पाइये है। सो ऐसैं तौ लोकविषै निमित्त नैमित्तिक घने हो बनि रहे हैं। जैसैं मंत्रनिमित्तकरि जलादिकविषै रोगादिक दूरिकरनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषै सर्पादि रोकनेका शक्ति हो है तैसैं ही जीवभावके निमित्तकरि पुद्गलपरमाणुनिविषै ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है। इहां विचारकरि अपने उद्यमतैं कार्य करै तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसैं परिणमन होय तौ तहां ज्ञान का किछू प्रयोजन नाहीं या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना।

[भावोंसे कर्नोंकी पूर्ण बद्ध अवस्थाका परिवर्तन]

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणामें तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशानिसेँ एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है। तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है। तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु थे ते सकमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जायँ। बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिका स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय सो ऐसैं पूर्वे बंधे परमाणुनिकी भी जीवभावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तौ न पलटै जैसैके तैसे रहै। ऐसैं सत्तारूप कर्म रहै हैं।

[कर्मोंके फलदानमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध]

बहुरि जब कमप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिनः प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनै। कर्म तिनिका कार्यनिकों निपजावता नाहीं। याका उदयकाल आएँ वह कार्य बनै है। इतना हं निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध जानना। बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनंतर समयविषै तिन कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतें कर्मत्वपनाका अभाव हो है। ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणामें हें। याका नाम सविपाकनिर्जरा है। ऐसैं समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै हैं कर्मत्वपना नास्ति भए पीछै ते परमाणु तिस हं स्कंधविषै रहौ वा जुदे होय जाहु किछु प्रयोजन-रखा नाहीं।

इहां इतना जानना—इस जीवकै समय समय प्रति अनंत-परमाणु बंधे हैं तहां एकसमयविषै बंधे परमाणु ते आवाधाकाल छोड़ि अपनी स्थितिके जेते समय होंहिं तिनिविषै क्रमतेँ उदय आवै हैं। बहुरि बहुतसमयनिविषै बंधे परमाणु जे एकसमयविषै उदय आवने योग्य हैं ते एकठे होय उदय आवै हैं। तिनि सब परमाणु-निका अनुभाग मिलेँ जेता अनुभाग होय तितना फल तिस कालविषै निपजै है। बहुरि अनेक समयनिविषै बंधे परमाणु बंधसमयतेँ लगाय उदयसमयपर्यंत कर्मरूप अस्तित्वकोँ धरें जीवसों सम्बन्धरूप रहै हैं। ऐसैं कर्मनिकी बंध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी। तहां समय समयप्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं एक समय-प्रबद्ध मात्र निर्जरै हैं। ड्योढगुणहानिकरि गुणित समयप्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है। सो इति सबनिका विशेष आगेँ कर्मअधिकारविषै लिखैंगे तहां जानना।

[द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप]

बहुरि ऐसैं यहु कर्म है सो परमाणुरूप अतंत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातेँ याका नाम द्रव्यकर्म है। बहुरि मोहके निमित्ततेँ मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तातेँ याका नाम भावकर्म है। सो द्रव्य-कर्मके निमित्ततेँ भावकर्म होय अर भावकर्म के निमित्ततेँ द्रव्यकर्मका बंध होय। बहुरि द्रव्यकर्मतेँ भावकर्म भावकर्मतेँ द्रव्यकर्म ऐसैं ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषै परिभ्रमण हो है। इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बंध होनेतेँ वा संक्रमणादि होनेतेँ वा एक

कालविषै बन्ध्या अनेककालविषै वा अनेककालविषै बंधे, एककाल-विषै उदय आवनेतैं काहू कालविषै तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय होय, तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकालविषै मंद उदय आवै तब मंदकषाय होय, तब मंद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिनि तीव्र-मंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कमेनिका भी संक्रमणादिक होय तौ होय । या प्रकार अनादितैं लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयतैं शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखकौ कारण है । तातैं शरीरकौ नोकर्म कहिए है । इहां नो शब्द ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर द्रव्यइन्द्रिय वा द्रव्यमन अर श्वासोश्वास वचन ए भी शरीरके अंग हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसैं शरीरकै अर द्रव्यकर्मसंबन्धसहित जीवकै एक चेन्नावगाहरूप बंधान हो है सो शरीरका जन्म समयतैं लगाय जेती आयुकी स्थिति होय तितने काल पर्यंत शरीरका संबंध रहै है । बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है । तब तिस शरीरका संबंध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय हैं । बहुरि ताके अनंतर समयविषै वा दूसरै तीसरै चौथै समय जीव कर्मउदय-के निमित्ततैं नवीन शरीर धरै है तहां भी अपने आयुपर्यंत तैसैं ही संबंध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससौं संबंध छूटै है । ऐसैं ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीनशरीरका ग्रहण करना अनुक्रमतैं हुआ करै है । बहुरि यहु आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तारशक्तितैं शरीरप्रमाण ही रहै है, विशेष इतना,—समुद्घात होतैं

शरीरतैं बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलै हैं। बहुरि अंतराल समयविषै पूर्व शरीर छोड़्या था तिस प्रमाण रहै है। बहुरि इस शरीरके अंग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनिके सहायतैं जीवकै जानपनाकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाकै अनुसारि मोहके उदयतैं सुखी दुखी हो है। बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाकै अनुसारि शरीर प्रवर्तै है कबहूँ शरीरकी अवस्थाकै अनुसार जीव प्रवर्तै है कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है। पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है ऐसैं इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी।

तहां अनादितैं लगाय प्रथम तो इस जीवकै नित्यनिगोदरूप शरीर का संबंध पाइये है। तहां नित्यनिगोदशरीरकौ धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरकौ धारै है बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है। याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादितैं तहां ही जन्ममरण किया करै है। बहुरि तहांतैं छै महीना अर आठ समयविषै छस्सै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकौ धारै हैं। सो पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येकवनस्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविषै वा वेद्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायनिविषै वा नारक तिर्यंच मनुष्य देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायनिविषै भ्रमण करै हैं बहुत तहां कितेक काल भ्रमणकरि बहुरि निगोदपर्यायकौ पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेक काल रहै तहांतैं निकसि अन्य पर्यायनिविषै भ्रमण करै है : तहां परिभ्रमण करने का बत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषै असंख्यात कल्पमात्र है। अर द्वेन्द्रियादि पंचेंद्रियपर्यंत त्रसनिविषै साधिक दोयहजार सागर है

अर इतरनिगोदविषै अडाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यहु अनंतकाल है । वहुरि इतरनिगोदतैं निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय वहुरि निगोद जाय ऐसैं एकेंद्रियपर्यायनिविषै उत्कृष्ट परिममणकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है । वहुरि जघन्य सर्वत्र एक अंतमुहूर्तकाल है । ऐसैं घना तौ एकेंद्रियपर्यायनिका ही धरना है । अन्य पर्याय पावना तौ काकतालीय न्यायवत् जानना । या प्रकार इस जीवकै अनादिहीतै कर्मबन्धनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबंधननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततैं जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है । प्रथम तौ इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सवनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो उनका स्वरूप होय सो आपको प्रतिभासैं है । तिसहीका नाम चैतन्य है । तहां सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है । विशेषस्वरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकौ प्रत्यक्ष युगपत् विना सहाय देखैं जानै ऐसी आत्माविषै शक्ति सदा काल है । परन्तु अनादिहीतैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततैं इस शक्तिका व्यक्तपना होता नाहीं तिनि कर्मनिका क्षयोपशमतैं किंचिन् मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाइए है । अर कदाचित् अवधिज्ञान भी पाइए है । वहुरि अचक्षुदर्शन पाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है । सो इनिकीभी प्रवृत्ति कैसैं हैं सो दिखाइए है ।

सो प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ नासिका

नयन कान ए स्पर्शन द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखडोका फूल्या कमलकै आकारि द्रव्यमन तिनिके सहायहोतैं जानै है । जैसे जाकी दृष्टि मंद होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चसमा दीए ही देखै । विना चसमैके देखि सकै नाहीं । तैसेँ आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै तिति विना जानि सकै नाहीं । बहुरि जैसेँ नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछू दोष भया होय तौ देखि सकै नाँही, अथवा थोरा दासै अथवा औरका और दीसै, तैसेँ अपना क्षयोपशम तौ जैसा का तैसा है अर द्रव्यइन्द्रिय मनके परमाणु अन्यथापरिणमें होय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातैं द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परिमाणनिका परिणमनकै अर मतिज्ञानकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनकै अनुसारि ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसेँ मनुष्यादिककै बाल वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसेँ शीत वायु आदिके निमित्ततैं स्पर्शनादिइन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय । वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानकै अर बाह्य द्रव्यनिकै भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है ताका उदाहरण—जैसेँ नेत्रइन्द्रियकै अन्धकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पाषाणदिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै । बहुरि लालकाच आड़ा आवै तौ सब लाल ही दीसै हरितकाच आड़ा आवै तौ हरित दीसै ऐसेँ अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरबीणि

चसमा इत्यादि आड़ा आवै तौ बहुत दांसने लगि जाय । प्रकाश-जल हिलव्यो काच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवैं तौ भी जैसाहा तसा दोखै ऐसैं अन्य इन्द्रिय वा मनकै भी यथासंभव—निमित्तनैगिति-कपना जानना । वहुरि संत्रादिक प्रयोगतैं वा मदिरापानादिकतैं वा भूतादिकके निमित्ततैं न जानना वा थोरो जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यकै भी आधोन जातना । वहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है दूरितैं कैसा हां जानै समीपतैं कैसा ही जानै, तत्काल कैसा हो जानै जानतै बहुत चार होय जाय तब कैसा ही जानै । काहूकों संशयलिए जानै काहूकों अन्यथा जानै काहूकों किंचित् जानै, इत्यादि रूपकरि निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसैं यहु मतिज्ञान पराधो-नतालिए इंद्रियमनद्वारकरि प्रवतैं हैं । तहां इंद्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका विषय होय जितने क्षेत्रविषै जे चर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होय तिनहाकों जानै । तिनविषै भो जुदे जुदे इंद्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है । वहुरिमनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकालसंबंधी दूरिक्षेत्र-वर्ती वा समीपक्षेत्रवर्ती रूपी अरूपो द्रव्य वा पर्याय तिनिकों अत्यंत अस्पष्टपनै जाने है सो भी इंद्रियनिकरि जाका ज्ञान न भया होय वा अनुमादिक जाका किया होय तिसहोकों जानि सकै है । वहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहोकरि असत्कों जानै है । जैसैं सुपनेविषै वा जागतैं भी जे कदाचित् कहीं न पाईए ऐसे आकारादिक चितवै वा जैसैं नाहीं तैसैं मानै । ऐसैं मनकरि जानना होय है सो यहु इंद्रिय वा

मनद्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहां पृथ्वी जल
 अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेंद्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शंख
 आदि वेइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि ते-
 इंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक
 चौइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कवूतर
 इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी ए पंचेंद्रिय हैं तिनिकै स्पर्श
 रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषै केई संज्ञी हैं
 केई असंज्ञी हैं । तहां संज्ञीनिकै मनजनित ज्ञान है असंज्ञीनिकै नाहीं
 है । बहुरि मनुष्य देव नारकी संज्ञीही हैं तिनिसवनिकै मनजनित ज्ञान
 पाइए है ऐसैं मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके संबं धतैं अन्य
 अर्थकौं जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार है । अक्षरा-
 त्मक १ अनक्षरात्मक २ । तहां जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे
 सो तौ मतिज्ञान भया तिनिके संबं धतैं घटपदार्थका जानना भया ।
 ऐसैं अन्य भी जानना । सो यह तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । बहुरि
 जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके संबं धतैं
 यह हितकारी नाहीं यातैं भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुत-
 ज्ञान है । ऐसैं अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहां
 एकेंद्रियादिक असंज्ञी जीवनिकै तौ अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर
 संज्ञी पंचेंद्रियकै दोऊ हैं । सो यह श्रुतज्ञान है, सो अनेकप्रकार परा-
 धीन जो मतिज्ञान ताकै भी आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकै
 आधीन है तातैं माहापराधीन जानना ।

वहुरि अपनी मर्यादाकै अनुसारि क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिकों स्पष्टपनै जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यहु देव नारकीनिकै तौ सर्वकै पाइए है । संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकै भी कोईकै पाइए है । असंज्ञी-पर्यंत जीवनिकै यहु ह ता ही नहीं । सो यहुभी शरीरादिक पुद्गलनिकै आधीन है । वहुरि अवधिके तीन भेद हैं देशावधि १ परमावधि २ सर्वावधि ३ । सो इनिवषै थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किंचिन्मात्ररूपी पदार्थकों जाननहारा देशावधि है सो ही कोई जीवकै होय है । वहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषै प्रगटै हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्गस्वरूप है । तातैं इस अनादिसंसारअवस्थाविषैं इनका सद्भाव ही नहीं है ऐसैं तौ ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । वहुरि इन्द्रिय वा मन के स्पर्शादिकविषय तिनिका सम्बन्ध होतैं प्रथमकालविषय मतिज्ञानकै पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षुदर्शन वा अचक्षुदर्शन है । तहां नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो तौ चौइन्द्रिय पंचेंद्रिय जीवनिहीकै द्वो है । वहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यारि इन्द्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है ।

वहुरि अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतैं अवधिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिकैं अवधिज्ञान संभवै तिनिकै यहु हो है । जो यहु चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना

बहुविध दर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहां सद्भाव ही नहीं। ऐसै दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुविध क्षयोपशमते शक्ति तो ऐसी बनी रहै अरु परिणामनकरि एक जीवके एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा जानना है। इस परिणामनहीका नाम उपयोग है। तहां एक जीवके एक कालविषैके तो ज्ञानोपयोग होइ है के दर्शनोपयोग हो है बहुविध एक उपयोगका भी एक ही भेदका प्रवृत्ति हा है जैसे मज्झिमान होय तब अन्यज्ञान न होय। बहुविध एक भेदविषै भी एक विषयविषै हो प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शकों जानै तब रसादिकों न जानै। बहुविध एक विषयविषै भी ताके कोऊ एक अंगहीविषै प्रवृत्ति हो है जैसे उष्णस्पर्शकों जानै, तब रूक्षादिकों न जानै। ऐसै एक जीवके एक कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा दर्शनका परिणामन जानना। सो ऐसै ही देखिए है। जब सुनने विषै उपयोग लग्या होय तब नेत्रवके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै ऐसै ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। बहुविध परिणामनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै ऐसा मानिए है युगत् भी अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नहीं क्रमहीकरि हो है संस्कारबलते तिनिका साधन रहै है। जैसे कारालेके नेत्रके दोय गोलक हैं पूतरी एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है। तैसे ही इस जीवके द्वार तो अनेक हैं अरु उपयोग एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहां प्रश्न—जो एक कालविषै एक विषयका जानना वा देखना हो है तौ इतना ही क्षयोपशम भया कहौ बहुत काहेकुं कहौ । बहुरि तुम कहो हो क्षयोपशमते शक्ति हो है तौ शक्ति तौ आत्माविषै केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ?

ताका समाधान—जैसे काहुं पुरुषकै बहुत ग्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । बहुरि ताकाँ काहुनै रोक्का अरु यहु कहु पाँच ग्रामनिविषै जावो परन्तु एक दिनविषै एक ही ग्रामकोँ जावो । तहां उस पुरुषकै बहुत ग्राम जानैकी शक्ति तौ द्रव्यअपेक्षा पाइए है अन्य कालविषै सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं है परन्तु वर्तमान पाँच ग्रामनितै अधिक ग्रामनिविषै गमन करि सकै नाहीं । बहुरि पाँच ग्रामनिविषै जानैकी पर्यायअपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातै इनिविषै गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषै एक ग्रामकोँ गमन करनेहीकी पाइए है तैसेँ इस जीवकै सर्वकोँ देखनेकी, जाननेकी शक्ति है । बहुरि याकोँ कर्म नै रोक्का अरु इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषय-निकोँ जानौ था देखौ परन्तु एक कालविषै एकहीकोँ जानौ वा देखौ । तहँ इस जीवकै सर्वकोँ देखने जाननेकी शक्ति तौ द्रव्यअपेक्षा पाइए है अन्य-कालविषै सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं जातै अपने योग्य विषयनितै अधिक विषयनिकोँ देखि जानि सकै नाहीं । बहुरि अपने योग्य विषयनिकोँ देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान साम-र्थ्यरूप शक्ति है जातै इनिकोँ देखि जानि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक कालविषै एकहीकोँ देखनेकी वा जाननेकी पाइए है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसेँ तौ जान्या परन्तु क्षयोपशम तौ पाइए

अर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा अन्यथा होय सो ऐसैं होतैं कर्महीका निमित्त तौ न रहा ?

ताका समाधान—जैसैं रोकनहारनैं यहु कहा जो पांच ग्रामनिविषैं एक ग्रामकौं एक दिनविषैं जावो परन्तु इन किंकरनिकौं साथ लेकैंजावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमैं तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसैं कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषैं एक विषयकौं एक कालविषैं देखो वा जानौ परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ वा जानौ । तहा वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमैं तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय । ऐसैं यहु कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष हैं तातैं कर्महीका निमित्त जानना । जैसैं काहूकै अंधकारके परमाणु आड़े आएँ भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसैं जैसैं क्षयोपशम होय तैसैं तैसैं ही जानना होय । ऐसैं इस जीवकै क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषैं अवधि मनःपर्यय हो हैं ते भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं तिनिकी भी ऐसैं ही एककालविषैं एककौं प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्त तैं बहुत ज्ञानदर्शनके अंशनिका सद्भाव पाइए है ।

बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं तहां दर्शनमोहके उदयतैं तौ मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करै है । जैसैं हैं तैसैं तौ न मानै है । अर जैसैं नाहीं हैं तैसैं मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुञ्ज प्रसिद्ध

ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादिनिधनवस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल-
द्रव्यनिका पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरिरहित जिनका नवीनसंयोगभया
ऐसैं शरीरादिक पुद्गल पर है इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य
तिर्ययादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषैं अहंबुद्धि धारै है, स्वपरका
भेद नाही करि सकै है जो पर्याय पावै तिसहीको आपा मानै है। बहुरि
तिस पर्यायविषैं ज्ञानादिक हैं ते तौ आपके गुण हैं अर रागादिक हैं
ते आपके कर्मनिमित्ततैं उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णादिक हैं ते
आपके गुण नाही है शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं अर शरीरादिकविषैं
वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नानाप्रकार पलटनि हो हैं सो पुद्गल-
की अवस्था है सो इन सबनिहीको अपनौ स्वरूप जानै है स्वभाव पर
भावका विवेक नाही होय सकै है। बहुरि मनुष्यादिक पर्यायविषैं
कुटुम्ब घनादिकका सम्बन्ध हो है ते प्रत्यक्ष आपतैं भिन्न है अर ते
अपनैं आधीन होय नाही परणभैं हैं तथापि तिनिविषैं ममकार करै
है ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी अपने होते नाही यह ही अपनी मानि
तैं अपने मानै है। बहुरि मनुष्यादि पर्यायनिविषैं कदाचित् देवादि-
कका तत्त्वनिका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति
करै है अर यथार्थस्वरूप जैसे हैं तैसे प्रतीति न करै है। ऐसैं दर्शन-
मोहके उदयकरि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो हैं। तहां
तीव्रउदय होय है तहां सत्यश्रद्धानतैं घना विपरीत श्रद्धान होय है जब
मन्द उदय होय है, तब सत्यश्रद्धानतैं थोरा विपरीतश्रद्धान हो है।

बहुरि चरित्रमोहके उदयतैं इस जीवकै कषायभाव हो हैं तब यह
देखता जानता संता परपदार्थनिविषैं इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक

करै है। तहाँ क्रोधका उदय होतै पदार्थनिविषै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै कोऊ मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै। बहुरि शत्रुआदि अचेतन सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकौ बध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै। बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोइ प्रकार परिणाम आपकौ सो परिणामन बुरा लागै तब अन्यथा परिणामावनेकरि तिस परिणामनका बुरा चाहै। य प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना भवितव्य आधीन है।

बहुरि मानका उदय होतै पदार्थनिविषै अनिष्टपनौ मानि ताकौ नीचा किया चाहै आप ऊँचा मया चाहै मल धूल आदि अचेतन पदार्थनिविषै घृणा वा निंदारादिककरि तिनि की हीनता आपकी उच्चता चाहै। बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकौ नमावना अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनि की हीनता आपकी उच्चता चाहै। बहुरि आप लोकनिषै जैसे ऊँचा दीसै तैसे शृङ्गारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकौ हीन दिखाय आप ऊँचा हुवा चाहै। बहुरि अन्य कोई आपतै ऊँचा कार्य करै ताकौ ऊँचा दिखावै, या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छा तौ होय, महंतता होनी भवितव्य आधीन है।

बहुरि मायाका उदय होतै कोई पदार्थकौ इष्ट मानि नानाप्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ

अनेक छल करै । ठिगनैके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिहंप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्धि किया चाहै या प्रकार मायाकरि इष्टसिद्धिके अर्थि छल तो करै, अर इष्टसिद्ध होना भवितव्य आधीन हैं ।

बहुति लोभका उदय होतैं पदार्थानेकौ इष्ट मानि तिनिकी प्राप्ति चाहै वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुति स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुति आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणामन होना इष्ट मानि तिनिकौ तिस परिणामनरूप परिणामाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तो होय अर इष्टप्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसैं क्रोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणामै हैं, तहां एकएक कषाय क्यारि चारि प्रकार हैं अनंतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४, तहां (जिनका उदयतैं आत्मकै सम्यक्त्व न होय स्वरूपावरण चारित्र न होय सकैं ते अनतानुबन्धीकषाय हैं १ ।) जिनका उदय होतैं देशचारित्र न होय तातैं किंचित् त्याग भी न होय सकैं ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुति जिनका उदय होतैं सकलचारित्र न होय तातैं सर्वका त्याग न होय सकैं ते प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुति जिनका उदय होतैं सकलचारित्रकौ दोष उपज्या करै तातैं यथाख्यातचरित्र न होय सकैं ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसारअवस्थाविषै इनि चारच १ ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परम कृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मंदकषाय होय तहां भी निरन्तर चारचौहीका उदय

१ यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है ।

रहै है। जातें तीव्रमन्दको अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद हैं इनिही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतें तीव्र क्राधादिक हो हैं मन्द अनुभाग उदय होतें मन्द उदय हो है। बहुरि माक्षमार्ग भय इनि च्यारौंविषे तीन दोय एकका उदय हो है पोछै च्यार्योंका अभाव हो है बहुरि क्रोधादिक च्यार्यों कषायनिविषै एकैकाल एकहीका उदय हो है। इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपनौं है। क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातें काहूकाल भिन्नता भासै काहूकाल न भासै है। ऐसैं कषायरूप परिणमन जानना। बहुरि चात्रि-मोहहीके उदयतें नोकषाय होय है तहां हास्यका उदयकरि कहीं इष्टपनौं मानि प्रफुल्लित हो है हर्ष मानै है बहुरि रतिका उदयकरि काहू कौं अनिष्ट मानि अप्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है। बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्टपनौं मानि दिलगीर हो है विषाद मानै है। बहुरि भयका उदयकरि किसीकौं अनिष्ट मानि तिसतें डरै है वाका संयोग न चाहै है। बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौं अनिष्ट मानि ताकी घृणा करै हैं वाका वियोग चाहै है। ऐसैं ए हास्यादिक छह जानने। बहुरि वेदनिके उदयतें याकै कामपरिणाम हो है तहां स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसौं रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसौं रमनेकी इच्छा हो है नपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसौं रमनेकी इच्छा हो है ऐसैं ए नव तौ नो कषाय हैं। क्रोधादिसारिखे ए बलवान नहीं तातें इनिकौं ईषत्कषाय कहै हैं। यहां नोशब्द ईषत्वाचक जानना। इनिका उदय तिनि

क्रोधादिकनिकी साथि यथासंभव हो है। ऐसैं मोहकं उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो ए कारण संसारके मूल ही हैं। इनिहीकरि वर्तमानकालविषैं जीव दुखी हैं अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारन ए ही हैं। बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेप मोह है। तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है। बहुरि माया लोभ-कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है। तातैं तहां इष्ट-बुद्धिकरि अनुराग पाइए हैं। बहुरि क्रोध-मानकषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेप है जातैं तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाइए है। बहुरि सामान्यपनै सबहीका नाम मोह है। तातैं इनिविषैं सर्वत्र असावधानी पाइए है। बहुरि अन्तरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय। दान दिया चाहै देय न सकै। वस्तुकी प्राप्त चाहै सो न होय। भोग किया चाहै सो न होय। उपभोग किया चाहै सो न होय। अपनी ज्ञानादि शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सकै। ऐसैं अन्तरायके उदयतैं चाह्या सो होय नाहीं। बहुरि तिसहोका क्षयोपशमतैं किंचिन्मात्र चाह्या भा हो है। चाहिए तौ बहुत है, परन्तु किंचिन्मात्र (चाह्या 'हुआ होय है। बहुत दान देना चाहै है, परन्तु थोड़ा ही) दान देय सकै है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ा ही लाभ हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रकट हो है तहां भी अनेक बाह्य कारन चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतैं जोवकै अवस्था हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषैं वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह्य सुख

१ यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है, किन्तु अन्य प्रतियों में है, इस कारण ब्रेकट में दे दी है।

दुःखका कारन निपजै है । शरीरविषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्ति-
वानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि , अर जुधा तृषा रोग खेद पीडा
इत्यादि सुख दुःखनिके कारन हो है । बहुरि बाह्यविषै सुहावना
ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक असुहावना
ऋतु पवनादिक वा अनिष्ट वा स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध
बंधनादिक सुखदुःखकौ कारन हो है ए बाह्यकारन कहे तिनविषै केई
कारन तौ ऐसे हैं जिनिके निमित्तस्यौ शरीरकी अवस्था ही सुखदुःख
कौ कारन हो है अर वे ही सुखदुःखकौ कारन हो है बहुरि केई
कारन ऐसे हैं जे आप ही सुखदुःखकौ कारन हो हैं ऐसे कारनका
मिलना वेदनीयके उदयतैं हो है । तहां सातावेदनीयतैं सुखके कारन
मिलैं असातावेदनीयतैं दुःखके कारन मिलैं । सो इहां ऐसा जानना ।
ए कारन ही तौ सुखदुःखकौ उपजावै नाहीं, आत्मा मोहकर्मका उद-
यतैं आप सुखदुःख मानैं हैं । तहां वेदनीयकर्मका उदयकैं अर मोह-
कर्मका उदयकैं ऐसा ही सम्बन्ध है जब सातावेदनीयका निपजाया
बाह्य कारन मिलैं तब तौ सुखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर
जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारन मिलैं तब दुःखमानने-
रूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारन काहूकौ सुखका
काहूकौ दुःखका कारन हो है जैसे काहूकै सातावेदनीयका उदय होतैं
मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारनहो है, तैता ही वस्त्र काहूकौ असाता
वेदनीयका होतैं मिल्या सो दुःखका कारन हो है । तातैं बाह्य वस्तु
सुखदुःखका निमित्तमात्र हो है । सुखदुःख हो है सो मोहके निमि-
त्ततैं हो है । निर्माही मुनिकौ अनेक ऋद्धिआदि परीसहादि

कारन मिलें तौ भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवकै कारन मिलें वा बिनाकारन मिलें भी अपने संकल्पहीतें सुखदुःख हुआ ही करै है । तहां भो तीव्रमोहकै जिस कारनकों मिलें तीव्र सुखदुःख होय तिसही कारनकों मिलें मंदमोहकै मंद सुखदुःख होय । तातें सुखदुःखका मूल बलवान कारन मोहका उदय है । अन्य वस्तु हैं सो बलवान कारन नाहीं । परं । अन्य वस्तुके अर मोही जांवकें परिणामनिके निमित्तनैः सत्तिककी मुख्यता पाह्य है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकों सुखदुःखका कारन मानै है । ऐसैं वेदनीयकरि सुखदुःखका कारन निपजै है वहुरि आयुक्रमके उदय-करि मनुष्यादिपर्यायनिकी स्थिति रहै हैं । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन मिलौ शरीरस्यौ संबंध न छूटै । वहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरस्यौ संबंध रहै नाहीं, तिसहीकाल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस संसारविषै जन्म जीवन मरणका कारन आयुवर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीनपर्यायविषै जन्म हो है । वहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतें जीवना हो है । वहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेतें मरण हो है । सहज ही ऐसा आयुक्रमका निमित्त है और कोई उपजावनहारा क्षपावनहाहा, रक्षाकरनेहारा है नाहीं ऐसा निश्चय करना । वहुरि जैसे नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल पहरे रहैं पीछै ताकूँ छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसें जीव नवीन शरीर धरै कितेक काल धरै रहै पीछै अन्य शरीर धरे हैं तातें शरीरसंबंधअपेक्षा जन्मादिक हैं जीव जन्मादिक-

हित नित्य ही है। तथापि मोही जीवकै अतीत अनागतका विचार नहीं, तातैं पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्यायसंबंधी कार्यनिर्विषे ही तत्पर होय रह्या है। ऐसैं आयुकरि पर्यायकी स्थिति जाननी। बहुरि नासकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषै प्राप्त हो है तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है। बहुरि तहां त्रस स्थावरादि विशेष निपजै हैं। बहुरि तहां ऐकेंद्रियादि जातिकौ धारै है। इस जाति कर्मका उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनैमित्तिक-पना जानना जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै। बहुरि शरीरनिका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणू अर आत्माके प्रदेशनिका एक बंधान हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषै अंगोपांगादिकका योग्य स्थान प्रमाण लिए हो है। इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइंद्रिय निपजै हैं वा हृदय-स्थानविषै आठ पांखड़ीका फूल्यकमलकै आकार द्रव्यमन हो है। बहुरि तिस शरीरहीविषै आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परणए परमाणु ऐसैं परिणमैं है। बहुरि श्वासो-च्छ्वास वास्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्यौ एक बंधानरूप हैं। इनविषै भी आत्माके प्रदेशव्याप्त हैं। तहा श्वासोच्छ्वास तौ पवन है सो जैसैं आहारकौ ग्रहै नोहारकौ निकासै तव ही जीवनौ होय तैसैं बाह्यपवनकौ ग्रहै अर अभ्यंतरपवनकौ निकासै तव ही जीवितव्य रहै। तातैं श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है। इस शरीरविषै जैसैं हाड मांसादिक हैं तैसैं ही पवन जानना। बहुरि

जैसे हस्तादिकसौ कार्य करिए तैसे ही पवनतैं कार्य करिए हैं।
 मुलमें आस धरया ताकौ पवनतैं निगलिए है मलादिक पवनतैं ही
 बाहिर कादिए हैं तैसे ही अन्य जानना। बहुरि नाडी वा वायुरोग
 वा वायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने। बहुरि स्वर
 है सो शब्द हैं, सो जैसे बाणाकी तांतिकौ हलाए भाषारूपहोने योग्य
 पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमें हैं तैसे तालवा
 होठ इत्यादि अंगनिकौ हलाए भाषापर्याप्तिविषे ग्रहे पुद्गलस्कंध हैं ते
 साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिमें है। बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक
 हो हैं। इहां ऐसा जानना, जैसे दोयपुरुषनिकै इकदंडी वेड़ी है। तहां
 एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादि करै तो
 गमनादि होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै
 नाहीं अर दोऊनिविषे एक चलवानहोय तो दूसरेकौ भी घीसिले जाय,
 तैसे आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलकै एकक्षेत्रावगाहरूप बंधन
 हैं तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि
 रहित हुआ हलनचलन न करै वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है आत्माकी
 इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै। बहुरि इनिविषे पुद्गल
 चलवान होय हाले चाले तो ताकी साथि बिना इच्छा भी आत्मा
 आदि हाले चाले। ऐसे हलन चलनादि होय हैं। बहुरि याका अप-
 जसआदि बाह्य नित्ति अनै है। ऐसे ए कार्य निपजै हैं, तिनिकरि
 मोहके अनुसारि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है। नामकर्मके उदयतैं
 स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो हैं और कोई करनहारा नाहीं है
 बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां हैं ही नाहीं। बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊंचा

नीचाकुलविषे उपजना हो है तहां अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है मोहके निमित्ततैं तिनिकरि आत्मा सुखी दुखी भी हो है । ऐसैं अघा-
तिकर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसा-
रविषै घाति अघाति कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्माकै अवस्था
हो है सो हे भव्य अपने अन्तरंगविषै विचारि देखि ऐमें ही है कि
नाहीं । सो ऐसा विचार किए ऐसैं ही प्रतिभासै । बहुरि जो ऐमें हैं
तौ तू यह मानि मेरै अनादि संसारराग पाइए हैं, ताकेनाशका मोकों
उपाय करना । इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीसोत्तमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥१॥

तीसरा अधिकार

[संसारअवस्थाका स्वरूप-निर्देश]

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषै नानाप्रकार-दुःख हैं तिनिका वर्णन
करिए है—जातैं जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसारतैं मुक्त होने
का उपाय काहेकौं करिए । इस संसारविषै अनेक दुःख हैं, तिसहीतैं
संसारतैं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसें वैद्य है सो रोग
का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीकौं संसाररोगका
निश्चय कराय पीछैं तिसवा इत्ताज करनेकी रुचि करावै है तैसें यहां

संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपायकरनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतैं दुःखी होय रखा है, परन्तु ताका मूलकारण जानैं नाहीं । सांचा उपाय जानैं नाहीं अर दुःख भी सहा जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातैं दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तनि दुःखनिकौं सहै है । याको वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै दुःखका स्वरूप बतावै, तनि उपायनिकू भूठे दिखावै तब सांचे उपाय करनेकी रुचि होय । तैसें संसारी संसारतैं दुःखी होय रखा हैं, परन्तु ताका मूल कारण जानैं नाहीं । अर सांचा उपाय जानै नाहीं । अर दुःख भी सहा जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातैं दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तनि दुःखनिकौं सहै है ।

[दुःखोंका मूल कारण]

याको यहां दुःखका मूलकारण बताइए । अर दुःखका स्वरूप बताइए है अर तनि उपायनिकू भूठे दिखाइए तौ सांचे उपाय करनेकी रुचि होय तातैं यह वर्णन इहां करिये है । तहां सब दुःखनिका मूलकारण मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतैं भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है अन्यथा प्रतीति हो हैं । बहुरि तिस मिथ्यादर्शनहीके निमित्ततैं क्षयोपशमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रखा है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है अन्यथा जानना हो है । बहुरि चरित्रमोहके उदयतैं भया कषायभाव ताका नाम असंयम है

ताकरि जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसा नहीं प्रवर्तै है । अन्यथा प्रवृत्ति हो है ? ऐसैं ये मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सब दुःखनिका मूलकारन हैं । कैसैं ? सो दिखाइये हैः—

[मिथ्यात्वका प्रभाव]

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्व-पर-विवेक नहीं होइ सकै है एक-आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका संयोगरूप अनुच्यादिपर्याय निपजै हैं तिस पर्यायहीकों आपो मानै है । बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है । अर कर्मउपाधितैं भए क्रोधादिकभाव तिनिरूप परिणाम पाइए है । बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है । अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है । इन सबनिकों अपना स्वरूप जानै है । तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारै हो है । तातैं यहु मानै है । ए त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन मेरे अंग हैं । इनिकरि मैं देखौं जानौं हौं ऐसी मानितैं इन्द्रियनिविषैं प्रीति पाइए है ।

[मोहजनित विषयभिलाषा]

बहुरि मोहके आवेशतैं तिनि इन्द्रियनिकै द्वार विषय ग्रहण करनेकी इच्छा हो है । बहुरि तिनिविषैं इनिका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेतैं निराकुल हो हैं अब आनन्द मानै है । जैसे कूकरा हाड़ चावै ताकरि अपना लोही निकसैं ताका स्वाद लेय ऐसैं मानैं यहु हाड़ का स्वाद है । तैसें यहु जीव विषयनिकों जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्तैं ताका स्वाद लेय ऐसैं मानैं यहु विषयका स्वाद है सो विषयमें

तौ स्वाद है नहीं, आप ही इच्छा करो थी आप ही तानि आप ही आनन्द मान्या, परन्तु मैं अनादि अनंतज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निःकेवलज्ञानका तौ अनुभवन है नहीं। बहुरि मैं नृत्य देख्या राग सुन्या फूल सूँध्या शास्त्र जान्या सौकों यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय-मिश्रित ज्ञानका अनुभवन है ताकार विषयनिकरि हों प्रधानता भासै हैं। ऐसैं इस जीवके मोहके निमित्ततैं विषयनिकी इच्छा पाइए है।

मो इच्छा तौ त्रिकालवर्ती सर्वाविषयनिके ग्रहण करनेकी है नैं सर्वकों स्पर्शों, सर्वकों स्वादों, सर्वकों देखों, सर्वकों सुनों, सर्वकों जानों सो इच्छा तौ इतनी है। अर शक्ति इतनी ही है, जो इन्द्रियनिके सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द तिनिविधै काहूँ किंविन्मात्र ग्रहे वा स्मरणादिकतैं मनकरि किछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिलैं सिद्धि होय। तातैं इच्छा कबहूँ पूर्ण होय नहीं। ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय। त्रयोपशमरूप इन्द्रिय-करि तौ इच्छा पूर्ण होय नहीं तातैं मोहके निमित्ततैं इन्द्रियनिके अपने अपने विषय ग्रहणको निरन्तर इच्छा रहिवो ही करै ताकारि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोई विषयका ग्रहणके अर्थि अना मरनको भी नहीं गिनै है। जैसे हाथीके कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकैं बड़सीके लाग्या मांस स्वादनेकी अर भ्रमरकैं कमलसुगन्ध सूँघनेकी अर पतंग-कैं दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणकैं राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तौ भी मरनको गिनै नहीं विषयनिका-ग्रहण करै, बड़ों कैं तौ मरण होता था विषय सेवन किये इन्द्रियनि-

की पीड़ा अधिक भासै है। जातें मरण हो नैतैं इन्द्रियनिकरि विषयसेवन की पीड़ा अधिक भासै है। इनि इन्द्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व पीड़ित-रूप निर्विचार होय जैसें कोऊ दुखी पर्वततैं गिरि पड़ै तैसें विषयनि-विषै भ्रंषापात ले है। नानाकष्टकरि धनकों उपजावैं ताकों विषयके अर्थि खोवै। बहुरि विषयनिके अर्थि जहां मरन होता जानैं तहां भी जाय नरकादिकों कारन जे हिंसादिक कार्य तिनिकों करैं वा क्रोधादि कषायनिकों उपजावैं सो कहा करैं इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातैं अन्य विचार किछू आवता नाहीं। इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषै अति आसक्त हो रहे हैं। जैसें खाजि रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष आसक्त होय खुजावै है पीड़ा न होय तौ काहेकों खुजावैं, तैसें इन्द्रियरोगकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करैं हैं। पीड़ा न होय तौ काहेकों विषय सेवन करैं ? ऐसें ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतैं भया इन्द्रियदि-जनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारन भया है।

[दुःखनिवृत्तिका उपाय]

अब इस दुःख दूरि होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है—इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तौ नानाप्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिकों प्रबल करै है अरु ऐसें ही जानैं है जो इन्द्रिय प्रबल रहैं, मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है। बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन चाहिए है तिनिका

निमित्त मिलावै हैं। बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयकों सन्मुख भए ग्रहैं तातैं अनेक बाह्य उपायकरि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोग मिलावै हैं नानाप्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिक का वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदखिन्न हो हैं। बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिन विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहै। पीछैं मनद्वारैं स्मरणमात्र रहता जाय। काहव्यतीत होते स्मरण भी मन्द होना जाय तातैं तिनविषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय करै। अर शीघ्र शीघ्र निनिका ग्रहण किया करै बहुरि इन्द्रियनिकें तो एककालविषै एक विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै, तातैं आखता^१ होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकों छोड़ि औरकों ग्रहै। बहुरि वाकों छोड़ि औरकों ग्रहैं। ऐसैं हायटा नारै है। बहुरि जो उपाय याकों भासै हैं सो करै हैं सो यह उपाय भूठा है। जातैं प्रथम तो इन मयनिका ऐसैं ही होना अपने आधीन नार्हीं, महाकठिन है। बहुरि कदाचिन् उदयअनुसारि ऐसैं ही विधि मिलै तो इन्द्रियनिकों प्रबल किए किछू विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं। यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधै^२ बधै^३। सो यह कर्मका ज्योपशमकै आधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है ताकै ऐसी शक्ति घाटि देखिए हैं। काहूकै शरीर दुर्बल हैं ताकै अधिक देखिए हैं। तातैं भोजनादिककरि इन्द्रिय पुष्ट किए किछू सिद्धि है नार्हीं। ६. प्रायादि घटनेतैं कर्मका ज्योपशम भए ज्ञानदर्शन बधै तब विषयग्रहणकी शक्ति बधै है।

बहुविषयनिका संयोग मिलाने से बहुतकालवाई रहता नहीं। अथवा सर्व विषयनिका संयोग मिलता ही नहीं। तब यह आकुलता रहित ही करे। बहुविषयनिका अपने आधीन रखी शीघ्र शीघ्र ग्रहण करे सो वे आधीन रहते नहीं। वे तो जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणाम हैं, वा कर्मोद्भूत आधीन हैं। सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव भए होय। फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है। अनेक उपाय करतैं भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नहीं। बहुविषयनिका छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसे हापटा मारै है सो कहा सिद्ध हो है। जैसे मणकी भूखवालेको कण मिल्या तो भूख कहा मिटे ? तैसें सर्वका ग्रहणकी जाके इच्छा ताके एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसें मिटे ? इच्छा मिटे बिना सुख होता नहीं। तब यह उपाय झूठा है।

कोऊ पूछै कि इस उपायतैं केई जीव सुखी होते देखिए है सर्वथा झूठ कैसें कहो है ?

ताका समाधान—सुखी तो न हो है भ्रमतैं सुख मानै है। जो सुखी भया तो अन्य विषयनिका इच्छा कैसें रहैगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेको चाहै तैसें दुःखमिटे अन्य विषयको काहेको चाहै। तब विषयका ग्रहणकरि इच्छा थामि जाय तो हम सुख मानै, सो तो यावत् जो विषयग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै अरु जिस समय ताका संग्रह भया तिस ही समय अन्यविषयग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तो यह सुख मानना कैसें है जैसे कोऊ महा जुधावान् रंक ताको एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षणकरि

‘चैन मानै, तैसेँ यह गहावृष्णावान् याकों एक विषयका निमित्त मिथ्या ताका ग्रहणकरि सुख मानै है। परम थतें सुख है नाहीं।

कोऊ कहै जैसेँ कण्ठकण्ठकरि अपना भूख सेटै तैसेँ एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोष कहा ?

ताका समाधान,—जो कण भेले होय तौ ऐसेँ ही मानै, परन्तु जव दूसरा कण मिलै तब तिस कणका निर्गमन होय जाय तौ कैसेँ भूख मिटै। तैसेँ ही जाननेविषेँ विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तौ इच्छा पूरन होय जाय; परन्तु जव दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्व-विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैसेँ इच्छा पूरन होय ? इच्छा पूरन भये विना आकुलता मिटै नाहीं। आकुलता मिटे विना सुख कैसेँ कहा जाय। बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै हैं। तातें आगामी अनेक दुखका कारन कर्म बँधै हैं। जातें यह वर्तमानविषेँ सुख नाहीं आगामी सुखका कारन नाहीं, तातें दुःख ही है। सोई प्रवचनसारविषेँ कहा है,—

“सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विसमं ।

जं इं दिहं लद्धं तं सोऽखं दुःखमेव बद्धाधा ? (१) ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है बाधासहित है विनाशीक है बन्धका कारण है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है। ऐसेँ इस संसारीकरि किया उपाय भूठा जानना। तौ सांचा उपाय कहा ?

[दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय]

जब इच्छा तौ दूर होय अर सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करै तबे यह दुख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत्ग्रहण केवलज्ञान भए होय । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तौ मोहके निमित्ततैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखदायक है ताका वर्णन किया ।

इहां कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतैं जानना न अया ताकूँ दुःखका कारण कहौ क्षयोपशमकों काहेकों कहौ ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारन होय तौ पुद्गलकैं भी दुःख ठहरै । तातैं दुःखका मूलकारण तौ इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीतैं हो है, तातैं क्षयोपशमकों दुःखका कारन कहा है परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारन नाहीं । जो मोहतैं विषय-ग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारन जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसैं सो कहिए है,—

[दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति]

प्रथम तौ दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसें याकै श्रद्धान है, तैसें तौ पदार्थ है नाहीं, जैसें पदार्थ है तैसें यह मानै नाहीं, तातैं याकै आकुलता ही रहै । जैसें बाउलाकों काहनै वस्त्र पहराया । वह बाउला तिस वस्त्रकों अपना अंग जानि आपकूँ अर शरीरकों एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेकैं आधीन है, सो वह कबहूँ फारै, कबहूँ जोरै, कबहूँ खोंसै, कबहूँ नवाँ पहरावै इत्यादि चरित्र करै । वह बाउला तिसकों अपने आधीन मानै वाकी पराधीन किया

होय तातें महाखेदखिन्न होय तैसें इस जीवकों कर्मोद्भयनें शरीरसंबंध कराया। वह जीव तिस शरीरकों अपना अंग जानि आपकों अर शरीरकों एक मानें, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृप होय कबहू स्थूल होय कबहू नष्ट होय कबहू नवीन निपजें इत्यादि चरित्र होय। यह जीव तिसकों आपकें आधीन जानेवाकी पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न हो हैं। बहुरि जेसैं जहां बाउला तिष्ठै था तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहीतैं आनि उतरैं, यह बाउला तिनकों अपने जानें, वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवैं कोऊ जावैं कोऊ अनेक अव-स्थारूप परिणमैं। यह बाउला तिनकों अपने आधीन मानें उनकी पराधीन क्रिया होइ तव खेदखिन्न होय। तैसे यह जीव जहां पर्याय धरै तहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहीतैं आनि प्राप्त भए, यह जीव तिनकों अपने जानें सो वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवैं कोऊ जावैं कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमैं। यह जीव तिनकों अपने आधीन माने उनकी पराधीन क्रिया होइ तव खेदखिन्न होय।

इहां कोऊ कहै काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीवकें आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए हैं तव तो सुखो हो है।

ताका समाधान—शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिलै कोई एक प्रकार जैसे वह चाहे तैसें परिणमैं तातें काहू कालविषे वाहीका विचार होतैं सुखकी सो आभासा होय परंतु सर्व ही तौ सर्व प्रकार यह चाहै तैसें न परिणमैं। तातें अभिप्रायविषै तौ अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै। बहुरि कोई कालविषे कोई प्रकार इच्छाअनुसारि परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक-

विषै अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेको चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है। नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है। बहुरि जो विप्रयनिकी इच्छा हो है कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपतौ मानै है उपाय अन्यथा करै है सांचा उपायको न श्रद्धहै है अन्यथा कल्पना करै है सो इनि सबनिका मूलकारन एक मिथ्यादर्शन है। याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय ताते सब दुखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशकाका उपाय भी नाहीं करै है। अन्यथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धान मानै, उपाय काहेको करै। बहुरि संझी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारै। तहां अभाग्यतै कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तौ अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होइ जाय। यह तौ जानै इनतै मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करै जाकरि यह अचेत होय जाय। वस्तुस्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषै दृढ होइ जाय। तब विषयकषायकी वासना बचनैतै अधिक दुःखी होय। बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशको तौ श्रद्धहै नाहीं, व्यवहारश्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै। तहां मंदकषाय वा विषय इच्छा घटै तौ थोरा दुखी होय पीछे बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय। तातै यह संसारी उपाय करै सो भी भूठा ही होय। बहुरि इस संसारीके एक यह उपाय है जो आपकै जैसा श्रद्धान है तैसे पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वै परिणमै तौ याका सांचा श्रद्धान होइ जाय। परंतु अनादिनिधन वस्तु जुदे जुदे अपनीमर्यादा लिये परिणमै हैं। कोऊ कोऊकै आधीन

नाहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमै नाहीं । तिनिकों परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तौ मिथ्यादर्शन ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? जैसें पदार्थानका स्वरूप है तैसें श्रद्धान होइ तौ सर्व दुःख दूर होइ जाय । जैसें कोऊ मोहित होय मुरदाकों जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुखी हो है । बहुनि वाकों मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवैगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है । तैसें मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकों अन्यथा मानै अन्यथा परिणमाया चाहै तौ आप ही दुखी हो है । चहुरि उनकों यथार्थ मानना, अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमैंगे नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है । भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है । सो भ्रम दूर होनेतैं सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

[चरित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति]

बहुरि चरित्रमोहके उदयतैं क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोक्पायरूप जीवके भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान् होय दुखी होता संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविपै प्रवर्तै है । सोई दिखाइए है—जब याकै क्रोधकषाय उपजै, तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप वचन बोलै । अपने अंगनि करि वा शस्त्रपापाणादिकरि घात करै अनेक कष्ट करि सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी बुरा अन्यका बुरा करने का उद्यम करै । अथवा औरनिकरि बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव बुरा

होय तौ अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछू भी प्रयोजन-
 सिद्धि न होय तौ भी वाका बुरा करै । बहुरि क्रोध होतैं कोई पूज्य वा
 इष्ट भी वीचि आवै तौ उनको भी बुरा कहै । मारने लगि जाय, किछू
 विचार रहता नाही । बहुरि अन्यका बुरा न होइ तौ अपने अंतरंग-
 विषै आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने ही अंगनिका घात करै
 वा विषादकरि मरि जाय ऐसी अवस्था क्रोध होतैं हो है । बहुरि जब
 याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकौ नाचा वा आपको ऊंचा दिखा-
 वनेको इच्छा होइ । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै अन्यको
 निंदा करै आपकी प्रशंसा करै । वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी
 सहिमा मिटावै आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि धनादिकका संग्रह
 किया ताको विवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भो खचै ।
 मूए पीछै हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकै भी
 अपनी महिमा बधावै । जो अपना सन्मानादि न करै ताको भयादिक
 दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै । बहुरि मान होतैं कोई
 पूज्य बड़े होहि तिनिका भो सन्मान न करै किछू विचार रहतानाहीं
 बहुरि अन्य नीचा आप ऊंचा न दीसै तौ अपने अंतरंगविषै आप
 बहुत सन्तापवान होय वा अपने अंगनिका घात करै वा विषादकरि
 मरि जाय ऐसी अवस्था मान होतैं हैं । बहुरि जब याकै मायाकषाय
 उपजै, तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके
 अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप
 शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकौ अन्यथा दिखावै, बहुरि जिन-
 विषै अपना मरन जानै ऐसेभी छलकरै बहुरि कपट प्रगट भए अपना

बहुत दुःख होइ मरनादिक होइ तिनिकों भी न गिनै । बहुरि साया होतैं कोई पूज्य वा इष्टका भी संबन्ध वनैं तौ उनस्यौं भी छल करै, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप बहुत सन्तापवान होय, अपने अंगनिका घात करै, वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था साया होतैं हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होय ताकै अर्थि अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोलै । शरीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट रुहै । सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जानै, सो भी कार्य करै । घना दुःख जिनविषै उपजै ऐसा कार्य प्रारम्भ करै । बहुरि लोभ होतैं पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहा भी अपना प्रयोजन साधै किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि तिस इष्टवस्तुकी प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग होइ तौ आप बहुत सन्तापवान होय अपने अंगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ होतैं हो है । ऐसैं कषायनिकरि पीड़ित हूवा इन अवस्थानिविषै प्रवर्तै हैं ।

बहुरि इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो हैं । जहाँ जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हंसना, नाना रोगकरि आप पीड़ित हैं, कोई कल्पनाकरि हंसने लागि जाय है । ऐसैं ही यह जीव अनेक पांडासाहत हैं कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य मानि हर्ष मानै है । परस्मार्थतैं दुखी हो है । सुखी तौ कषायरोग मिलै होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषै अतिआसक्त

हो है। जैसे बिल्ली मूँसाकों पकरि आसक्त हो हैं। कोऊ मारै तौ भी न छोरे। सो इहां इष्टपना है। बहुरि वियोग होनेका अभिप्रायलिये आसक्तता हो है तातैं दुःखही है। बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है। अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाहीं। सो यह पीड़ा सही न जाय तातैं ताका वियोग करनेको तड़फड़ै है सो यह दुःख ही है। बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतैं अतिव्याकुल होइ सन्ताप उजावै, रोवै पुकारै असावधान होइ जाय अपना अंग-घात करै मरि जाय। किछू सिद्धि नाहीं तौ भी आपही, महादुःखी हो है। बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोग-का कारन जानि डरै अतिबिह्वल होइ भागैं वा छिपै वा सिथिल होइ जाय कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होय वा मरि जाइ सो यह दुःखरूप ही है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुकों घृणा करै। ताका तौ संयोग भया आप घृणाकरि भाग्या चाहै खेदखिन्न होइ कै वाकूं दूरि किया चाहै, महादुःखकों पावै है। बहुरि तीनूं वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्र सहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष-सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्थों रमनेकी इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है। आताप उपजै है। निर्लज्ज हो है धन खर्चै है। अपजसकों न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दंडादिक होय ताकों न गिनै है। काम पीड़ातैं बाउला हो है। मरि जाय है। सो रसग्रंथनिविषै कामकी दश दशा कही हैं। तहां बाउला होना मरन होना लिख्या है। वैद्यकशास्त्रनिमें ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर

मरनका कारन लिख्या है। प्रत्यक्ष कामकरि मरनपर्यंत होते देखिए हैं। कामांधकै किछु विचार रहता नाहीं। पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितैं रमने लगि जाय है। ऐसी कामकी पीड़ा महा-दुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहां ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवर्तैं तौ क्रोधादिक पीड़ें अर अवस्थानिविषै प्रवर्तैं तौ मरनपर्यंत कष्ट होइ। तहां मरनपर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिए हैं। तातैं यह निश्चय भया जो मरनादिकतैंभी कषायनिकी पीड़ा अधिक है। बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ, तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाहीं। बाह्य कषायनिकं कारन आय मिलैं तौ उनके आश्रय कषाय करै। न मिलैं तौ आप कारन बनावै। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारन न होइतौ जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारन अनेक खयाल खेलना वा दुष्टकथा कहना सुननी इत्यादिक कारन बनावै है। बहुरि काम क्राधादि पीड़ें शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होय तौ औषधि बनावै अन्य अनेक उपाय करै। बहुरि कोई कारन वनै नाहीं तौ अपने उपयोगविषै कषायनिकों कारणभूत पदार्थनिका चितवनिकरि आप ही कषायरूप परिणमैं। ऐसैं यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखी होइ। बहुरि जिस प्रयोजनको लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा दुःख दूरि होय अर मोक्ष सुख होय। ऐसैं विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेकै अर्थि अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूरि होनेका उपाय मानै है। सो इहां कषायभावनितैं

जो दुःख हो है, सो तो सांचा ही है। प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है। बहुरि यह उपाय करै है सो झूठा है। काहेतैं सो? कहिए है—क्रोध-विषै तौ अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिष्कूं नोचा करि आप ऊंचा होना, मायाविषै छलकरि कार्यसिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारन बन्या रहना; रतिविषै इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूरि होना, शोक-विषै शोकका कारन मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारन दूरि होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्थों रमना, स्त्रीवेद-विषै पुरुषस्थों रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिस्थों रमना, ऐसैं प्रयो-जन पाइए है। सो इनिकी सिद्धि होय तौ कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होय जाय सुखी होय परन्तु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है। जातैं अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है। जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है। बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होय जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातैं कार्यकी सिद्धि भी होय जाय, तौ तिस कार्यसम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय, परन्तु तहां थंभाव होता नाहीं। यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तौ तिस कार्यसम्बन्धी कषाय था। जिस समय कार्यसिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कषाय होय जाय। एक समयमात्रभी निराकुल रहै नाहीं। जैसैं कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै था वाका बुरा होय चुक्या, तब अन्यस्थों क्रोध-

फारि वाका बुरा चाहनै लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था घनी शक्ति भई तब बड़ेंनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसैं ही मानमायालोभादिककरि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या, तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चाहै । थोरा शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अभिलाष भया । कपायनिविषै कार्यका प्रमाण होइ तो तिसकार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय, सो प्रमाण हैं नार्ही । इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषै कहा है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्मिन् किं क्रियदायाति वृथा यो विषयैपिता ॥१॥”

याका अर्थ—आशारूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनंतानंत जीव हैं तिनि सबनिकै ही आशा पाइए है । वहुरि वह आशारूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़ेविषै समस्तलोक अणुसमान हैं । अर लोक एक ही, सो अब इहां कौन कौनकै कहा कितना बटवारै आवै । तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा पूर्ण तौ होती ही नार्हीं । तार्तै कोई कार्यसिद्धि भए भी दुःख दूरि न होय अथवा कोई कपाय मिटै तिस ही समय अन्य कपाय होइ जाय । जैसे काहूकौ मारनेवाले बहुत होय जब कोई वाकू न मारै तब अन्य मारने लगि जाय । तैसें जीवकौ दुःख दानेवाले अनेक कपाय हैं ।

१ कस्य किं क्रियदायाति वृथा यो विषयैपिता - आत्मानुशासन ३६

२ बांढमें—हिस्सेमें ।

जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय जब मान न होइ, तब क्रोधादिक होइ जाय । ऐसैं कषायका सद्भाव रह्या ही करै । कोई एक समय भी कषायरहित होय नाहीं । तातैं कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसैं होइ ? बहुरि याकै अभिप्राय तौ सर्वकषायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तौ सुखी होइ । सो तो कदाचित् होइ सकै नाहीं । तातैं अभिप्रायविषै शास्वता दुःखी ही रहै है । तातैं कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूर करि सुखी भया चाहै है, सो यह उपाय भूँठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? सम्यग्दर्शनज्ञानतैं यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ, तब इष्ट अनिष्टबुद्धि मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ । ऐसैं होते कषायनिका अभाव होइ, तब तिनकी पीड़ा दूर होय तब प्रयोजन भी किछू रहै नाहीं । निराकुल होनेतैं महासुखी होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख मेटनेका सांचा उपाय हैं । बहुरि अंतरायका उदयतैं जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै, परंतु होइ सकै नाहीं । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही । याका उपाय यह करै है, जो विघ्नके बाह्य कारन सूझै तिनिके दूर करनेका उद्यम करै सो यह भूँठा उपाय हैं उपाय किये भी अंतरायका उदय होतैं विघ्न होता देखिए है । अंतरायका क्षयोपशम भए, उपाय बिना भी कार्यविषै विघ्न न हो है । तातैं विघ्नका मूलकारन अंतराय है । बहुरि जैसै कूकराकै पुरुषकरि बाही हुई लाठीकी लागी । वह कूकरा लाठीस्यौ वृथा ही द्वेष करै है । तैसैं जीवकै अंतरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया

यह जीव तिन वाह्य द्रव्यनिस्थों वृथा खेद करे हैं। अन्य द्रव्य याकै विघन किया चाहै अर याकै न होइ। बहुरि अन्य द्रव्य विघन किया न चाहै अर याकै होइ। तातैं जानिए है अन्यद्रव्यका किछू वश नाही जिनका वश नाही तिनिस्यों काहे कौलरिये। तातैं यह उपाय भूँठा है। तौ साँचा उपाय कहा है? मिथ्यादर्शनादिकतैं इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूरि होय। अर सम्यग्दर्शनादिकहीकरि अंतरायका अनुभाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय शक्ति बधि जाय तब बड़ दुःख दूरि होइ निराकुल सुख उपजै। तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही साँचा उपाय है। बहुरि वेदनीयके उदयतैं दुख सुखके कारनका संयोग हो है तहां केई तौ शरीरविषै हो अवस्था हो है। केई शरीरकी अवस्था कौं निमित्तभूत वाह्य संयोग हो है। केई वाह्य ही वस्तूनि का संयोग हो है। तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै तौ जुधा, टूटा, उल्लास, पीड़ा, रोग इत्यादि हो है। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्था कौं निमित्तभूत वाह्य अतिशीत उष्ण पवन बंधनादिकका संयोग हो है। बहुरि वाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुत्रणादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है। सो मोहकरि इनिविषै अनिष्टबुद्धि हो है। जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनिकों दूरि किया चाहै। यावत् ए दूरि न होय तावत् दुःखी हो है सो इनिकों होतैं तौ सर्वही दुख मानै हैं। बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्था कौं निमित्तभूत वाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है। बहुरि वाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हस्ती घोटक

- धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इतिविषै
 - इष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही
 - आवै जाकरि परिणामनिमें चैन मानै । इनिकी रक्षा चाहै । यावत्
 - रहै तावत् सुख मानै । सो यहु सुख मानना ऐसौ है जैसे कोऊ घने
 - रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई
 - एक रोगकी कितेक काल किछू उपशान्तता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी
 - अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थमें सुख है नाहीं । तैसें यहु जीव
 - घने दुखनिकरि बहुत पीड़ित होइ रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ
 - इक दुःखको कितेक काल किछू उपशान्तता भई । तब यहु पूर्व अवस्थाकी
 - अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थमें सुख है नाहीं । बहुरि याकों
 - असाताका उदय होतैं जो होय ताकरि तौ दुःख भासै है । तातैं ताके
 - दूर करने का उपाय करै है । अर साताका उदय होतैं जो हाइ ताकरि
 - सुख भासै है तातैं ताकों होनेका उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा
 - है । प्रथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाहीं । वेदनीयकर्मका
 - उदयकै आधीन है । असाताके भेटनैके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थ
 - तौ सर्वहीकै यत्न रहै है, परन्तु काहूकै थोरा यत्न किए भी वा न किए
 - भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होइ, तातैं
 - जानिए है याका उपाय याकै आधीन नाहीं । बहुरि कदाचित् उपाय
 - भी करै अर तंसा ही उदय आवै तौ थोरै काल किंचित् काहू प्रकारकी
 - असाताका कारन मिटै अर साताका कारन होइ तहां भी मोहके
 - सङ्गावतैं तिनिकों भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय । एक भोग्य-
 - वस्तुको भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् तौ वाकी

इच्छाकरि आकुल होइ । अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यकों भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुल होइ । जैसे काहूकों स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका आस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकों पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै । अर वह भोग भया अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ । जैसे खोंको देखा चाहै था जिस समय अवलोकन भया उसही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसैं भोग भागतैं भी तिनिक अन्य उपाय करनेको आकुलता हो है तौ तिनिकों छोरि अन्य उपाय करनेकों लागै है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो हैं । देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करतैं बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करतैं केती आकुलता हा है । बहुरि जुधा वृषा शीत उष्ण मलश्लेष्मादि असाताका उदय आया ही करै, ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । यावत् जुधादिक रहैं तावत् तिनिकों मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होइ, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ । बहुरि जुधादिक होइ तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसैं याकै उपाय करतैं कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रखा ही करै, तातैं दुख ही रहै है । बहुरि ऐसैं भी रहना तौ होता नाहीं, आपकों उपाय करतैं करतैं ही कोई असाता का उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाहीं । अर ताकी पीड़ा बहुत होय सह जाय नाहीं । तब ताको आकुलताकरि विह्वल

होइ जाइ तहां महादुखी होइ । सो इस संसारमें साताका उदय तौ को ई पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाईए है घनें जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है । तातैं उपाय करै सो भूठा है । अथवा बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दुख तौ साता असाताका उदय होतैं मोहका निमित्ततैं हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्ष धनको धनीकैं सहस्रधनका व्यय भया तब वह दुखी हो है । अर शत धनका धनीकैं सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । बाह्य सामग्री तौ वाकै यातैं निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्षधनका धनीकैं अधिक धनकी इच्छा है तौ वह दुखी हैं अर शत धनका धनीकैं सन्तोष है तौ यह सुखी हैं । बहुरि समान वस्तु मिलें कोऊ सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जैसे काहूकौ मोटा वस्त्रका मिलना दुखकारी होइ काहूकौ सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविषै जुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टकावियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुख होइ काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाहीं । साता असाताका उदय होतैं मोहपरिणामनके निमित्ततैं ही सुखदुख मानिए है ।

इहां प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसे ही है, परन्तु शरीरविषै तौ पीड़ा भए दुखी होइ ही होइ अर पीड़ा न भए सुखी होइ सो यहतौ शरीरअवस्था ही कै आधीन सुख दुख भासै है ।

ताका समाधान - आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है । अर इन्द्रिय शरीरका अंग है । सो यामैं जो अवस्था वीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणामैं ताकी साथि ही मोहभाव होइ । ताकरि शरीर अवस्थाकरि

सुख दुख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्रधनादिकस्थौ अधिक मोह होइ
तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै उनकों दुख भए
वा संयोग मिटै बहुत दुख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरकों पीड़ा
होतैं भी किछू दुख मानते नाहीं । तातैं सुख दुख मानना तौ मोहहीकै
आधीन है । मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक संबंध हैं, तातैं
साता असाताका उदयतैं सुख दुखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपनै
केतीक सामग्री साताके उदयतैं हो है केतीक असाताका उदयतैं हो
है तातैं सामग्रीनिकरि सुख दुख भासै है । परन्तु निर्धार किए मोह-
हीतैं सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम
नाहीं । केवलीकै साता असाताका उदय भी है अर सुख दुखकों कारण
सामग्रीका भी संयोग है । परन्तु मोहका अभावतैं किंचिन्मात्र भी
सुख दुख होता नाहीं । तातैं सुख दुख मोहजनित ही मानता । तातैं
तूँ सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेट्या चाहै, सुखी
भया चाहै । सो यहु उपाय भूठा है, तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतैं भ्रम दूरि होइ तब सामग्रीतैं सुख दुख भासै
नाहीं अपने परिणामहीतैं भासै । बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यास-
करि अपने परिणाम जैसैं सामग्रीके निमित्ततैं सुखो दुखी न होइ तैसैं
साधन करै । बहुरि सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतैं मोह मंद होइ जाइ
तब ऐसी दशा होइ जाइ जो अनेक कारण मिलौ आपको सुख दुख
होइ नाहीं । तब एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा सुखकों अनु-
भवै तब सब दुख मिटै सुखी होइ । यहु सांचा उपाय है ।
बहुरि आयुर्कर्मके निमित्ततैं पर्यायका धारना सो जीवितव्य है

पर्याय छूटना सो मरन है। बहुरि यहु जीव मिथ्यादर्शनादिकतैं पर्यायहीकौ आपो अनुभवै है। तातैं जांचितव्य रहै अपना अस्तित्व मानै है। मरन भये अपना अभाव होना मानै है। इसही कारणतैं सदाकाल याके मरनका भय रहै है। तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है। जिनकौ मरनका कारन जानै तिनिस्यौ बहुत डरै। कदाचित् उनका संयोग बनै तौ महाविह्वल होइ जाय। ऐसैं महा दुखी रहै है। ताका उपाय यहु करै है जो मरनके कारननिकौ दूर राखै है वा उनस्यौ आप भागै है। बहुरि औषधादिका साधन करै है गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है। सो यहु उपाय भूठा-है, जातैं आयु पूर्ण भए तौ अनेक उपाय करै है अनेक सहाई होइ तौ भी मरन होइ ही होइ। एक समयमात्र भी न जीवै। अर यावत् आयु पूरी न होइ तावत् अनेक कारन मिलौ सर्वथा मरन न होइ, तातैं उपाय किए मरन मतता नाहीं। बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ। तातैं मरन भी होइ ही होइ याका उपाय करना भूठा ही है तौ सांचा उपाय कहा है?

सम्यग्दर्शनादिकतैं पर्यायविषै अहंबुद्धि छूटै अनादिनिधन आप चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहंबुद्धि आवै। पर्यायकौ स्वांग समान जानै तब मरनका भय रहै नाहीं। बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतैं सिद्धपद पावै तब मरनका अभाव ही होइ। तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है।

बहुरि नामकर्मके उदयतैं गति जाति शरीरादिक निपजै हैं तिनिविषै पुण्यके उदयतैं जे हो हैं ते तौ सुखके कारन हो हैं। पापके उदयतैं हो हैं ते दुखके कारण हो हैं। सो इहां सुख मानना भ्रम है।

बहुति यह दुख के कारन मिटावनेका सुख के कारन होनेका उपाय करै सो भूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं। सो जैसे वेदनीयका कथन करतैं निरूपण किया तैसें इहांभी जानना। वेदनीय अर नामकै सुख दुखका कारनपनाकी समानतातैं निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र वर्मके उदयतैं नीच ऊंच कुलविषै उपजै है। तहां ऊंचा कुलविषै उपजै आपकों ऊंचा मानैं है अर नीचा कुलविषै उपजै आपकों नीचा मानैं है सो कुत पलटनेका उपाय तौ याकों भासै नहीं। तातैं जैसा कुल पाया तिम ही कुलविषैं आपो मानैं है। सो कुल अपेक्षा आपकों ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ऊंचा कुलका कोई निश्च कार्य करै तौ वह नीचा होइ जाय। अर नीच कुलविषैं कोई श्लाघ्य कार्य करै तौ वह ऊंचा होइ जाय। लोभादिकतैं नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लागि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहैं ? पर्याय छूटैं कुलकी पतननि होइ जाय। तातैं ऊंचा नीचा कुलकरि आपकूं ऊंचा नीचा मानैं। ऊंचाकुलवालेकों नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेकों पाएहुए नीचगनेका दुख ही है। तौ याका सांचा उपाय कहा है ? सो कहिए है सम्यग्दर्शनादिकतैं ऊंचा नीचा कुलविषै हर्ष विषाद न मानैं। बहुरि तिनित्तैं जाकी बहुरि पलटनि न होइ अैसा सर्वतैं ऊंचा सिद्धपद पावै, तब सब दुख मिटै, सुखी होइ (तातैं सम्यग्दर्शनादिक दुख मेःने अरु सुख करनेका सांचा उपाय है^१)। या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं संसारविषै दुख ही दुख पाइए है ताका वर्जन किया।

अब इस ही दुखकों पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

[एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख]

इस संसारविषैं बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायहीविषैं बीतै है । तातैं अनादिहीतैं तौ नित्यनिगोदविषैं रहना, बहुरि तहांतैं निकसना ऐसैं जैसें भारभूनतैं चणाका उछटि जाना सो तहांतैं निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषैं तो बहुत थोरे ही काल रहै । एकंद्रीहीविषैं बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोदविषैं बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु इत्येक वनस्पतीविषैं रहना होय । नित्यनिगोदतैं निकसै पीछैं त्रसविषैं तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दोहजार सागर ही है । अर एकेन्द्रियविषैं उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है अर पुद्गल परिवर्तनका काल ऐसा है जाका अनंतवाँ भागविषैं भी अनंते सागर हो हैं । तातैं इस संसारीकै मुख्यपनैं एकेन्द्रिय पर्यायविषैं ही काल व्यतीत हो है । तहां एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शनकी शक्ति तौ किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततैं भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततैं भया श्रुतज्ञान, अर स्पर्शनइन्द्रियजनित अचक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकों किंचित् जानै देखै है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातैं अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातैं महां दुखी हैं । बहुरि दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्यायहीकों आपो श्रद्धहै है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाही । बहुरि चारित्रमोहके उदयतैं तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमैं हैं नातैं उनकै केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही

बही हैं। सो ए तीव्र कषाय होतैं ही हो हैं सो कषाय तौ बहुत अर शक्ति सर्वप्रकारकरि महा हीन तातैं बहुत दुखी होयं रहे हैं। किछू उपाय कर सकते नाहीं।

इहां कोऊ कहै—ज्ञान तौ किंचिन्मात्र ही रह्या है वै कहा कषाय करें ?

ताका समाधान—जो ऐसा तौ नियम है नाहीं जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय। ज्ञान तौ ज्योपशम जेता होय तेता हो है। सो जैसे कोऊ आंधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसें एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषायका होना मानना है। बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै अनुसारि किछू उपाय करै। सो वै शक्तिहीन हैं तातैं उपाय करि सकते नाहीं। तातैं उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है। जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणतैं तीव्र कषाय होइ, परन्तु किछू करि सकते नाहीं। तातैं वाका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है यूं ही अतिदुखी होइ। तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं। तिनिकै कोई कारणतैं कषाय हो है परन्तु किछू कर सकै नाहीं, तातैं उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है वै ही आप दुखी हो हैं। बहुरि ऐसा जानना, तहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुख हो है बहुरि जैसे कषाय घटता जाय शक्ति वधती जाय तैसें दुःख घटता हो है। सो एकेन्द्रियनिकै कषाय बहुत अर शक्तिहीन तातैं एकेन्द्रिय जीव महा दुखी हैं। उनके दुख वै ही भोगवै हैं। अर केवली जानै हैं। जैसे सन्निपातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनतैं अपना दुख प्रगट भी न

करि सकै; परन्तु महादुखी है, तैसेँ एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीन नातै अपना दुखकौ प्रगट भी न करि सकै है परन्तु महादुखी है। बहुरि अन्तरायके तीव्र उदयकरि चाह्या होता नाहीं। तातै भी दुखी ही हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषै विशेषपनै पाप-प्रकृतिका उदय है तहां असातावेदनीयका उदय होतै तिसके निमित्ततै महादुखी हो है। पवनतै टूटै है। बहुरि वनस्पतो है सो शीत उष्ण-करि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अगनिकरि बलै है ताकौ कोऊ छेदै है भेदै है मसलै है खाय है तोरै है इत्यादि अवस्था हो है। ऐसै हं यथासम्भव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है। तिन अवस्थाकौ होतै वै महादुखी हो हैं जैसेँ मनुष्यकै शरीरविषै ऐसो अवस्था भए दुख हो है तैसेँ ही उनकै हो है। जातै इनिका जानपना स्पर्शन इन्द्रियतै होइ सो वाकै स्पर्शनइन्द्रिय है ही, ताकरि उनकौ जानि मोहके बशतै महाव्यकुल हो है। परन्तु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी शक्ति नाहीं तातै अज्ञानीलोक उनके दुखकौ जानते नाहीं। बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता नाहीं। बहुरि आयुकर्मतै इन एकेन्द्रिय जीवनिविषै जे अपर्याप्त हैं तिनिकै तौ पर्यायकी स्थिति उश्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है। अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयु थोरा तातै जन्ममरण हूवा ही करै, ताकरि दुखी हैं। बहुरि नामकर्म-विषै तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय विशेषपनै पाइए है। कोई हीनपुण्यप्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाहीं। तातै तिनिकरि भी मोहके बशतै दुखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषै

नीच गोत्रहीका उदय है तातैं महंतता होय नाही । तातैं भी दुखी ही है । ऐसैं एकेन्द्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसारविषै जैसैं पापाण आधारविषै तो बहुत काल रहै है निराधार आकाशविषै तो कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहै, तैसैं जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषै बहुत-काल रहै है अन्य पर्यायविषै तो कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहै है । तातैं यह जीव संसारविषै महादुखी है

[दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख]

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञीपंचेंद्रिय पर्यायनिकों जीव धरै तहां भी एकेन्द्रियवत् दुख जानना । विशेष इतना — इहां क्रमतैं एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछू शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ति भई है । तहां भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भा हीनशक्तिके धारक हैं, छोटे जांव हैं, तिनिकी शक्ति प्रगट होती नाही । बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनिकी शक्ति प्रगट हो है । तातैं ते जांव विषयनिका उपाय करै हैं दुख दूरि होनेका उपाय करै हैं क्रोधादिककरि काटना, मारना, लरना, छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं । दुखकरि तड़कड़ाट करना, पुकारना, इत्यादि क्रिया करै हैं । तातैं तिनिका दुख किछू प्रगट भी हो है । सो लट कीड़ी आदि जीवनिके शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतैं वा भूख लृषा आदितैं परम दुख देखिए । जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लैना । इहां विशेष कहा लिखै । औसैं द्वीन्द्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने ।

[नारकगतिके दुःख]

बहुरि संज्ञीपंचेंद्रियनिविषै नारकी जीव हैं ते तौ सर्व प्रकार घने दुखी हैं। ज्ञानादिकी शक्ति किछू है परन्तु विषयचिह्न इच्छा बहुत। अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातैं तिस शक्तिके होनेकरि भी घने दुखी हैं। बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है। जातैं उनकै कृष्णादि अशुभ-लेश्या ही हैं। तहां क्रोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करें तौ यह दुख मिटि जाय। अर अन्यकौं दुख दीए किछू उनका कार्य भी होता नाहीं, परंतु क्रोधमानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुख देनेहोकी बुद्धि रहै। विक्रियाकरि अन्यकौं दुखदायक शरीरके अंग बनावै वा शस्त्रादि बनावै तिनिकरि अन्यकौं आप पीड़ै। अर आपको कोई और पीड़ै। कदाचित् कषाय उपशांत होय नाहीं। बहुरि माया लोभकी भी अति तीव्रता है परंतु कोई इष्टसामग्री तहां दोखै नाहीं। तातैं तिनिक कषायनिका कार्य प्रकट करि सकते नाहीं तिनिकरि अंतरंगविषै महादुखी हैं। बहुरि कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनिका भा काय हो है। बहुरि हास्य रति कषाय हैं। परंतु बाह्यनिमित्त नाहीं तातैं प्रगट होते नाहीं, कदाचित् किंचित् किसी कारणतैं हो हैं। बहुरि अरवि शोक भय जुगुप्सा इनिके बाह्य कारण बनि रहे हैं, तातैं एक साथ प्रगट तीव्र होइ है। बहुरि वेदनिविषै नपुंसक वेद है। सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौं रमनेका निमित्त नाहीं, तातैं महापीड़ित हैं। ऐसैं कषायनिकरि अति दुखी हैं। बहुरि वेदनीयविषै असताहीका

उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है। शरारविषै काढ़ कास स्वासादि अनेक रोग युगपत् पाइए है अर तहांकी माटोहीका भोजन मिलै है सो माटी भां ऐसा है जो इशं आयै तो ताका दुर्गवतैं केई कोशनिके मनुष्य मरि जाएँ। अर शीत उष्ण तहां ऐसा है जो लक्ष्योजनका लोहका गोला होइ सो भी तिनिकरि भस्म होइ जाय। कहीं शीत है कहीं उष्ण है। बहुरि पृथिवी तहां शस्त्रनितैं भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है। बहुरि तिस पृथिवीविषैं वन हैं सो शस्त्र की धारा समान पत्रादि सहित हैं। नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है। पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुआ जाय है। बहुरि नारको नारकीकौं अनेक प्रकार पीड़ैं घासीमें पेलैं खंड खंड करें हांडीमें राखैं कोरडा मारैं तप्त लोहादिकका स्पर्श करावैं। इत्यदि वेदनाउपजावैं। तीसरी पृथ्वी पर्यंत असुरकुमार देव जाय ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लडावैं। ऐसी वेदना होतैं भी शरीर छूटै नाहीं, पारावत खंड खंड होइ जाइ तौ भी मिलि जाय, ऐसी महा पीड़ा है। बहुरि साताका निमित्त तौ किछू है नाहीं। कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानितैं कोई कारण अपेक्षा साताका उदय होहै सो बलवान् नाहीं। बहुरि आयु तहां बहुत जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर। इतने काल ऐसे दुख तहां सइनै होंथ। बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है एक भी पुन्यप्रकृतिका उदय नाहीं तिनिकरि महादुखी हैं। बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता न होइ तातैं दुखी हो हैं। ऐसैं नरकगतिविषैं महादुःख जाननैं।

[तिर्यचगतिके दुःख]

बहुरि-तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनिका तौ उश्वासकै अठारवै भाग मात्र आयु है। बहुरि केई पर्याप्त मो छोटे जीव हैं। सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं। तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना। ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं। केई गर्भज हैं। तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि आकुलित हैं। बहुतवै तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है। काहूकौ कदाचित् किंचित् हो है। बहुरि मिथ्यात्व भवकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं। बहुरि कषाय मुख्यपनै तीव्र हो पाइए है। क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं भक्षण करै हैं दुख देइ हैं, माया लोभकरि छल करै हैं, वस्तुकोँ चाहै हैं, हास्यादिककरि तिनिकषायनिका कार्यनिविषै न अवर्तै हैं। बहुरि काहूकौ कदाचित् मंदकषाय हो है परन्तु थोरे जीव-निकै हो है तातैं मुख्यता नाहीं। बहुरि वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा जुया तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है। तातैं बहुत न कछा है। काहूकौ कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिक्कै हो है। मुख्यता नाहीं। बहुरे आयु अन्तमुहूर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है। तहां घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं। तातैं जन्म मरनका दुःख पावै हैं। बहुरि भोगभूयिंकी बड़ी आयु है। अर उनकौ साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं। बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि पापकृतिनिका ही

उदय है । काहूकै कंदाचित् केई पुण्यप्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थोरे जावनिकै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि गोत्रविषै नोच गोत्र-हीका उदय है तातैं हीन होइ रहे हैं । ऐसैं तिर्यचगतिविषैं महादुःख जानने ।

[मनुष्यगतिके दुख]

बहुरि मनुष्यगतिविषै अतंख्याते जीव तौ लब्धिअपयोत्त हैं ते सम्मूर्छन ही है तिनिकी तौ आयु उश्वासके अठारवै भागमात्र है बहुरि केई जीव गर्भमें आय थोरै हो कालमें मरन पावै हैं । तिनिकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना । विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछैं बाह्य निकसना हो है । सो तिनिका दुख का वर्णन कर्मअपेक्षा पूर्ववर्णन किया है तैसैं जानना । वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसैं जानना । विशेष यहु है इहां कोई शक्तिविशेष पाइए है वा राजादिकनिकै विशेष साताका उदय हो है । वा क्षत्रियादिकनिकै उच्चगोत्रका भो उदय हो है । बहुरि धन कुटुंबादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । - अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुख प्रत्यक्ष भासै हैं । जैसैं विष्टाविषैं लट उपजै तैसैं गर्भमें शुक्र शोणितका बिन्दुकों अपना शरीररूपकरि जीव-उपजै । पीछैं तहां क्रमतैं ज्ञानादिकको वा शरीरकी वृद्धि होइ । गर्भका दुख बहुत है । संकोचरूप अधोमुख जुघातृषादिसहित तहां काल पूरण करे । बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामें महा दुख हो है । कोऊ कहै बाल्यावस्थामें दुःख थोरा है, सो नाहीं है । शक्ति

थोरी है तातें व्यक्त न होय सकै है। पीछें व्यापारादि वा विषय-
इच्छा आदि दुखनिकी प्रगटता हो है। इष्ट अनिष्ट जनित आकु-
लता रहबो ही करै। पीछें वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाइ।
तब परमदुखी हो है। सो ए दुख प्रत्यक्ष होते देखिए हैं।
हम बहुत कहा कहैं। प्रत्यक्ष जाकों न भाषै सो कहा कैसें सुनैं।
काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है।
अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाए बिना होंय नाहीं। ऐसैं मनुष्य
पर्यायविषै दुख ही हैं। एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला
होनैका उपाय करै तौ होय सकै है। जैसें कांनसांठा^१ कीजड़ वा बांड़^२
तौ चूसने योग्यही नाहीं। अर बीचिकी पेली कांनो सो भी चूँसी जाय
नाहीं। कोई स्वादका लोभी वाकूँ विगारै तो विगारो। अर जो वाकों
बोइ दे तो वाके बहुत सांठे होंइ, तिनिका स्वाद बहुत मीठा आवै।
तैसे मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तौ भोगने योग्य नाहीं। अर
बीचिकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होइ सकै
नाहीं। कोई विषयसुखका लोभी वाको विगारै तौ विगारो। अर जो
याकों धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊंचे पदकों पावै। तहां सुख
बहुत निराकुल पाइए। तातें इहां अपना हित साधना, सुख होनैका
भ्रमकरि वृथा न खोचना।

[देवगतिके दुख]

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितें विशेष
है। मिथ्यात्वकरि अतत्त्वभ्रद्धानो होय रहे हैं। बहुरि तिनिकै कषाय

किछू मंद है। तहां भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नहीं अर उपयोग तिनिका चंचल बहुत अर किछू शक्ति भी है सो कषायनिके कायनिविषै प्रवर्तै हैं। कुतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं। सो तिस आकुलताकरि दुखी ही हैं। बहुरि वैभानिकनिकै ऊपरिऊपरि विशेष मंदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातैं आकुलता घटनैतैं दुख भी घटता है ! इहां देवनिकै क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है। तातैं तिनिके कार्यकी गौणता है। काहूका बुरा करना वा काहूकौं हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तौ कौतूहलादि-करि होइ है। अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है मुख्यता नहीं। बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं। तातैं तिनिके कार्यकी मुख्यता है तातैं छल करना विषयसामग्रीकी चाहि करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है। सो भी ऊंचे ऊंचे देवनिकै घाटि है। बहुरि हास्य रति कषायके कारन घने पाइए हैं तातैं इनिके कार्यनिकी मुख्यता

बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके कारन थोरे हैं तातैं तिनिके कार्यनिकी गौणता है। बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रसनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै हैं। ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मंद हैं। ऋषिद्रनिके वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है। ऐसैं देवनिकै कषायभाव हैं सो कषायहीतैं दुख है। अर इनिकै कषाय जेता थोरा है तितना दुख भी थोरा है तातैं औरनिकी अपेक्षा इनिकौं सुखी कहिए हैं। परमार्थतैं कषायभाव जीवै है ताकरि दुखी ही हैं। बहुरि वेदनियविषै साताका उदय बहुत है। तहां भवनत्रिकै थोरा है।

वैमानिकनिक्रै ऊपरि ऊपरि विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्रीका संयोग पाइए है । बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है । तहां निकृष्टदेवनिकै किछु प्रगट भी है । अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नाहीं है । बहुरि आयु बड़ी है । जघन्य दशहजारवर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है । यातै अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाहीं । सो इतना काल विषयसुखमें मगन रहै हैं । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्यप्रकृतिनिहीका उदय है । तातैं सुखका कारण है । अर गोत्रविषै रचगोत्रहीका उदय है तातैं महंतपदकों प्राप्त हैं ऐसैं इनिकै पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषायनिकरि इच्छा पाइए है । तातैं तिनिके भोगवनेविषै आसक्त होइ रहे हैं ; परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातैं सुखी होते नाहीं । ऊंचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है कषाय बहुत मंद है, तथापि तिनिकै भी इच्छाका अभाव होता नाहीं, तातैं परमार्थतैं दुखी ही हैं । औसैं सर्वत्र संसारविषै दुख ही दुख पाइए है । औसैं पर्यायअपेक्षा दुख वर्णन किया ।

[दुखका सामान्य स्वरूप]

अब इस सर्व दुखका सामान्यस्वरूप कहिए है । दुखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतैं हो है । सोई संसारीजीवकै इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तो इच्छा विषय-ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै । जैसे वर्ण देखनेको, राग सुनने की, अव्यक्तकों जानने इत्यादिकी इच्छा हो है । सो तहां अन्य किछु पीड़ा नाहीं । परन्तु यावत् देखै जानै नाहीं, तावत् महाव्याकुल होइ ।

इस इच्छाका नाम विषय है। बहुरि एक इच्छा कषायभावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै। जैसे बुरा करनेकी हीन करनेका इत्यादि इच्छा हो हैं। सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं। परन्तु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छा का नाम कषाय है। बहुरि एक इच्छा पापके उदयतैं शरीरविषै वा बाह्य अनिष्ट कारण मिलैं तब उनके दूरि करनेकी हो है। जैसे रोग पीड़ा जुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करनेका इच्छा हो है सो इहां यह ही पीड़ा मानै है। यावत् वह दूरि न होइ तावत् महाव्याकुल रहै। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। ऐसे इनि तीन प्रकारकी इच्छा होतैं सर्व ही दुख मानै हैं सो दुख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्ततैं बनै है सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा हो हैं। सो तीन प्रकार इच्छानिविषै एक एक प्रकार का इच्छा अनेक प्रकार है। तहां कई प्रकारकी इच्छा पूरन करनेका करन पुण्यउदयतैं मिलै। तिनिका साधन युगपत् हाइ सकै नाहों। तातैं एकको छोरि अन्यको लागै आगैं भी वाको छोरि अन्यको लागै जैसे काहूकैं अनेक सामग्री मिला है। वह काहू गों देखै है वाको छोरि राग सुनै है वाको छोरि काहूका बुरा करने लागि जाय वाको छोरि भोजन करै है अथवा देखनेविषै ही एकको देखि अन्यको देखै है। ऐसे ही अनेक कार्यानिकी प्रवृत्तिविषै इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है। याको जगत सुख मानै है सो सुख है नहीं। दुख ही है। काहेतैं—प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरन होनेके कारण काहूकैं भां न बनै। अरु कई प्रकार इच्छा पूरन करनेके कारण

तौ युगपत् तिनिका साधन न होइ । सो एकका साधन यावत् न होइ तावत् वाकी आकुलता रहै है वाका साधन भए उसही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता होइ । एक समय भी निराकुल न रहै, तातैं दुख ही है । अथवा तीनप्रकारके इच्छा रोगके मिटावनेका किंचित् उपाय करै है, तातैं किंचित् दुख घाटि हो है सर्व दुखका तौ नाश न होइ तातैं दुख ही है । ऐसैं संसारी जीवनिकै सर्वप्रकार दुख ही है । बहुरि यहां इतना जानना,—तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीड़ित है अर चौथी इच्छा तौ पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बन्ध धर्मानुरागतैं हांइ सो धर्मानुरागविषैं जीव थोरा लागै । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषैं ही प्रवर्तैं है । तातैं चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषैंही हो है । बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तौ चौथी इच्छावालकै किछू तीनप्रकार इच्छाके घटनैतैं सुख कहिये है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैं भी दुखी हो हैं । काहूकै बहुत विभूति हैं अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह बहुत आकुलतावान् है । अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताकै उनके भोगवनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है । तातैं सुखी दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारनकै आर्धान नाहीं हैं । नारकी दुखी अर देव सुखी कहिए है, सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए है । तातैं नारकीनिकै तीव्रकषायतैं इच्छा बहुत है । देवनिकै मंद कषायतैं

इच्छा थोरी है । वहुरि मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जाननें । तीव्रकषायतैं जाकै इच्छा बहुत ताकौं दुखी कहिए है । मंदकषायतैं जाकै इच्छा थोरी ताकौं सुखी कहिए है । परमार्थतैं दुखी ही घना वा थोरा है सुख नाहीं है देवादिककौं भी सुखी मानिये है सो भ्रम ही है । उनकै चौथी इच्छाको मुख्यता है तातैं आकुलित हैं । या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमतैं हो है । वहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुःख है । ऐसैं सर्व जीव संसारी नानाप्रकारके दुखानकरि पीड़ित ही होइ रहे हैं ।

[दुखनिवृत्तिका उपाय]

अब जिन जीवनिकौं दुखतैं छूटना होय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय करो वहुरि इच्छा दूरि तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयमका अभाव होइ । अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय । तातैं इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है । औसा साधन करतैं जेती जेती इच्छा मिटै तेता ही दुख दूरि होता जाय । वहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतैं सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुख मिटै सांचा सुख प्रगटै । वहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होइ तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होइ । अनंतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ । वहुरि केतेक काल पीछैं अधाति कर्मनिका भी अभाव होइ, तब इच्छाके बाह्य कारन तिनिका भी अभाव होइ । सो मोह गए पीछैं एकै काल किछू इच्छा उपजावनेकौं समर्थ थे नाहीं, मोह होतैं कारण थे । तातैं कारन कहे

है सो इनिका भी अभाव भया । तब सिद्धपदकों प्राप्त हो हैं । तहां
 दुखका वा दुखके कारननिका सर्वथा अभाव होनैतैं सदाकाल अनौ-
 पम्य अखंडित सञ्ज्ञाकृष्ट आनंदसाहत अनंतकाल विराजमान रहै हैं ।
 सोई दिखाइए है—

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतैं वा उदय होतैं मोह-
 करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता
 था, सो अब मोहका अभावतैं इच्छाका भी अभाव भया । तातैं
 दुखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय
 होनैतैं सर्व इंद्रियनिकों सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातैं
 दुखका कारण भी दूरि भया है सोई दिखाइए है—जैसैं नेत्रकरि एक
 विषयकों देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिकों
 युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाहीं, जाके देखनेकी इच्छा
 उपजै । ऐसैं हो स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकों ग्रह्या चाहै था, अब
 त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिकों युगपत् ग्रहै है
 कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाहीं जाके ग्रहणकी इच्छा उपजै ।

इहां कोऊ कहै शरीरादिक बिना ग्रहण कैसैं होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होतैं तौ द्रव्यइन्द्रियादिविना ग्रहण
 न होता था । अब ऐसा प्रभाव प्रगट भया जो बिना ही इंद्रिय ग्रहण
 हो है । इहां कोऊ कहै, जैसैं मनकरि स्पर्शादिककों जानिए है तैसैं
 जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदिकरि ग्रहण हो है तैसैं न होता
 होगा । सो ऐसैं नाहीं है । मनकरि तौ स्मरणादि होतैं अस्पष्ट जानना
 किछू हो है । इहां तौ स्पर्शरसादिककों जैसैं त्वचा जीभ इत्यादिकरि

स्पर्शें स्वादें सूंघें देखें सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो हैं तिसतैं भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो हैं। विशेष इतना भया है - वहां इन्द्रियविषयका संयोग होतैं ही जानना होता था इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। सो यह शक्तिकी महिमा है। वहुरि मनकरि किछू अतीत अनागतकों वा अव्यक्तकों जान्या चाहै था, अब सर्व ही अनादितैं अनंतकालपर्यंत जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनिकों युगपत् जानै हे कोऊ बिना जान्या रखा नाहीं, जाके जाननेकी इच्छा उपजै। ऐसैं इन दुख और दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना। वहुरि मोहके उदयतैं मित्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनिका सर्वथा अभाव भया तातैं दुखका अभाव भया। वहुरि इनिके कारणनिका अभाव भया तातैं दुखके कारणका भी अभाव भया। सो कारणका अभाव दिखाइए हैं—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं, अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसें होइ ? कोऊ अनिष्ट रखा नाहीं निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावै नाहीं है अब क्रोध कौनसों करै ? सिद्धनितैं ऊंचा कोई है नाहीं। इन्द्रादिक आपहीतैं नमैं हैं इष्ट पावैं हैं कौनस्यों मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कार्य रखा नाहीं। काहूस्यों प्रयोजन रखा नाहीं। काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रखा नाहीं। कौन कारणतैं हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीतिकरने योग्य है नाहीं। इहां कहा रति करै ? कोऊ दुखदायक संयोग रखा नाहीं, कहां अरतिरै ? कोऊ इष्टअनिष्टसंयोग वियोग होता नाहीं, काहेकों शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारन रखा नाहीं, कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासै आपकों अनिष्ट

नाहीं कहाँ जुगुप्सा करें ? कामपीड़ा दूर होनैतैं स्त्रीपुरुष उभयस्थौं रमनेका किछू प्रयोजन रह्या नाहीं, काहेकौं पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होइ ? ऐसैं मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतैं शक्ति हीनपनाकरि पूरन न होती थी । अब ताका अभाव भया । तातैं दुखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई, तातैं दुखके कारणका भी अभाव भया ।

इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तौ करते नाहीं, इनकी शक्ति कैसेँ प्रगट भई ?

ताका समाधान—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाहीं तब उपचार काहेकौं करै । तातैं इनिकार्यनिका सद्भाव तौ नाहीं । अर इनिका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, तातैं शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसेँ कोऊ नाहीं गमन किया चाहै ताकौं काहूँ रोक्क्या था तब दुखी था । जब वाकै रोकना दूर भया, अर जिह कार्यकै अर्थि गया चाहै था, सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किया । तब वाकै गमनन करतैं भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसेँ ही इहां जानना । बहुरि ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनिविषै मोहतैं पापप्रकृतिनिका उदय होतैं दुख मानै था । पुण्यप्रकृतिका उदयकौं सुख मानै था । परमार्थतैं आकुलताकरि सर्व दुख ही था । अब मोहके नाशतैं सर्व आकुलता दूर होनैतैं सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारननिकरि दुख मानै था, ते तौ कारन सर्व नष्ट भए । अर जिनिकरि किंचित् दुख दूर होनैतैं सुख मानै था, सो अब मूलहीमें दुख रह्या नाहीं । तातैं तिनि दुखके उपचारनिका

किन्तु प्रयोजन रखा नहीं, जो तिनिकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइये है—

वेदनोपविषै असाताका उदयतै दुखके कारन शरीरविषै रोग जुयादिक होते थे । अब शरीर ही नहीं तब कहां होय ? अर शरीर-की अनिष्ट अवस्थाको कारन आतापादिक थे सो अब शरीर विना कौनको कारन होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था, सो अब इनिकै अनिष्ट रखा ही नहीं । ऐसै दुखका कारनका तौ अभाव भया । बहुरि साताके उदयतै किंचित् दुख मेटनेके कारन औषधि भोजनादिक थे, तिनिका प्रयोजन रखा नहीं । अर इष्ट कार्य पराधीन रखा नहीं, तातै बाह्य भी मित्रादिको इष्ट माननेका प्रयोजन रखा नहीं । इनिकरि दुख मेट्या चाहै था, वा इष्ट किया चाहै था, सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया । अर संपूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके

मित्ततै मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया, तातै दुखका कारन रखा नहीं । बहुरि द्रव्य प्राणनिको धरै कितेक काल जीवनै मरनतै सुख मानै था, तहां भी नरकपर्यायविषै दुखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्यायविषै द्रव्यप्राणविना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जावै है । अर तहां दुखका लवलेश भी न रखा है । बहुरि नामकर्मतै अशुभ गति जाति आदि होतै दुख मानै था, सो अब तिनि सबनिका अभाव भया, दुख कहातै होय ? अर शुभगति जाति आदि होतै किंचित् दुख दूरि होनेतै सुख मानै था, सो अब तिनि विना ही सर्व दुखका नाश अर सर्व सुखका प्रकाश पाईए है । तातै

तिनिका भी किछू प्रयोजन रह्या नाहीं। बहुरि गोत्रके निमित्ततैं नीचकुल पाए दुख मानै था सो ताका अभाव होनेतैं दुखका कारन रह्या नाहीं। बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल बिना ही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौं प्राप्त है। या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्म-के नाश होनेतैं सर्व दुखका नाश भया है।

दुखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होइ। सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातैं निराकुल होय सर्व दुखरहित अनन्त सुखकौं अनुभवै है। जातैं निराकुलपना ही सुखका लक्षण है। संसारविषैं भो कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है। जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख संपूर्ण कैसें न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतैं सिद्धपद पाए सर्व दुखका अभाव हो है। सर्व सुख प्राप्त हो है।

अब इहां उपदेश दीजिए है—हे भव्य हे भाई जो तोकूं संसारके दुख दिखाए, ते तुमविषैं बीतैं हैं कि नाहीं सो विचारि। अर तू उपाय करै है ते भूठे दिखाए सो ऐसैं ही है कि नाहीं सो विचारि। अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाहीं, सो विचारि। जो तेरै प्रतीति जैसें कही है तेसैं ही आवै है सो तूं संसारतैं छूटि सिद्धपद पावनेका हम उपाय कहै हैं सो करि, विलंब मति करै। इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्ग प्रकाशक, नाम शास्त्रविषैं संसारदुखका वा
मोक्षसुखका निरूपक तृतीयअधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

[मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चरित्रका निरूपण]

दोहा

इस भवके सब दुखनिके, कारन मिथ्याभाव ।

तिनिको सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्षउपाय ॥ १ ॥

अब इहां संसार दुखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र हैं तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है । जैसे वैद्य है सो रोगके कारननिका विशेष कहै तो रोगीकुपथ्यसेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसें इहां संसारके कारननिका विशेष निरूपण करिए हैं । तौ संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै, तब संसार-रहित होय । तातैं मिथ्यादर्शनादिकनिका विशेष कहिए है—

[मिथ्यादर्शनका स्वरूप]

यहु जीव अनादितैं कर्मसंवंचसहित है । याकै दर्शनमोहके उदयतैं भया जो अतत्त्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातैं तद्भाव तत्त्व जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है ताका जो भाव स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अरजो अतत्त्व है सो असत्य है, तातैं इसहीका नाम मिथ्या है । वहुरि ऐसें ही यहु है, ऐसा प्रतीतिभाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनका नाम अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वशतैं इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसें ही सर्वार्थ-सिद्धिनाम सूत्रकी टीकाविषैं कहा है । जातैं सामान्यअवलोकन

संसारमोक्षकौ कारण होइ नहीं। श्रद्धान ही संसार मोक्षकौ कारण है, तातैं संसारमोक्षका कारणविषैं दर्शनका अथ श्रद्धान हा जानना। बहुरि मिथ्यारूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं, तैसें मानना जैसे है तैसें न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकौ लीएं मिथ्यादर्शन हो है।

इहां प्रश्न,—जो केवलज्ञान बिना सर्वपदार्थ यथार्थ भासैं नहीं। अर यथार्थ भासैं बिना यथार्थ श्रद्धान न होइ। तातैं मिथ्यादर्शनका त्याग कैसें बनै?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरण के अनुसारि है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है। बिना जाने प्रतीति कैसें आवै? यहु तौ सत्य है। परंतु जैसें कोऊ पुरुष है सो जिनस्यौ प्रयोजन नहीं, तिनिकौ अन्यथा जानै। वा यथार्थ जानै। बहुरि जैसें जानै तैसें ही मानै, किछू वाका बिगार सुधार है नहीं, तातैं वाउला स्याणा नाम पावै नहीं। बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है, तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसें ही मानै तौ बिगार होइ, तातैं वाकौ वाउला कहिए। बहुरि तिनिकौ जो यथार्थ जानै अर तैसें ही मानै, तौ सुधार होइ। तातैं वाकौ स्याणा कहिए। तैसें ही जीव है सो जिनस्यौ प्रयोजन नहीं, तिनिकौ अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ। बहुरि जैसें जानै तैसें श्रद्धान करै, किछू वाका बिगार सुधार नहीं। तातैं मिथ्यादृष्टी सम्यग्दृष्टी नाम पावै नहीं। बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसें

ही श्रद्धान करै तौ बिगार होइ । तातैं याकौ मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुनि तिनिकौं जो यथार्थ जानै । अर तैसें ही श्रद्धान करै, तौ सुधार
होइ । तातैं याकौ सम्यग्दृष्टि कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयो-
जनभूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना । वा यथार्थ अयथार्थ
जानना जो होइ तामैं ज्ञानकी दीनता अधिकता होना, इतना जांवका
बिगार सुधार है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । बहुनि तहां
प्रयोजनभूत पदार्थनिकौं अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछू और भी बिगार सुधार हो है । तातैं याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातैं ज्ञानावरण-
हीकै अनुसारि श्रद्धान भासै है इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसें भासै ?

ताका समाधान,—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तौ सर्वसंज्ञी पंचेन्द्रियनिकै भया है ।
परंतु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़ैं वा ग्रैवेयकके देव अवधि-
ज्ञानादियुक्त हैं तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होतैं भी
प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककै ज्ञानाव-
रणका क्षयोपशम थोरा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, तातैं जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोइ
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याकै उदयतैं जीवकै मिथ्यादर्शन हो
है, तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है ।

इहां कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

[प्रयोजन अत्रयोजनभूत पदार्थ]

ताका समाधान—इस जीवके प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुख न होय, सुख होय । अन्य किछू भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नहीं । बहुरि दुखका न होना, सुखका होना एक ही है, जातें दुखका अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसैं ? सो कहिए है, -

प्रथम तो दुख दूरि करनैविषैं आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए । जो आपापरका ज्ञान नहीं होय तो आपको पहिचाने विना अपना दुख कैसैं दूरि करै । अथवा आपापरकोँ एक जानि अपना दुखदूरि करनेकै अर्थि परका उपचार करै तो अपना दुख दूरि कैसैं होइ ? अथवा आपतैं पर भिन्न, अर यह परविषैं अहंकार ममकार करै तातैं दुख ही होय । आपापरका ज्ञान भए दुख दूरि हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ । जातैं आप जीव है शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव अजीवकी पहिचान होइ, तो आपापरको भिन्नपनौ भासै । तातैं जीव अजीवकोँ जानना, अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतैं दुख होता था तिनिका यथार्थ ज्ञान होनेतैं दुख दूरि होइ । तातैं जीव अजीवकोँ जानना । बहुरि दुखका कारन तो कर्मबंधन है । अर ताका कारन मिथ्यातादिक आसव हैं । सो इनिकोँ न पहिचानै इनिकोँ दुखका मूलकारन न जानै तो इनिका अभाव कैसैं करै ? अर इनिका अभाव न करै तब कर्मबंधन होइ, तातैं दुख ही होइ । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो ए दुखमय हैं । सो इनिकोँ जैसेके तैसे न

जानै, तौ इनिका अभाव न करै। तब दुखीही रहै। तातैं आसबकों जानना। बहुरि समस्त दुखका कारण कर्मबंधन है सो याकों न जानै तब यातैं मुक्त होनेका उपाय न करै। तब ताके निमित्ततैं दुखी होइ। तातैं बंधकों जानना। बहुरि आसबका अभाव करना सो संवर है। याका स्वरूप न जानै तौ याविषैं न प्रवतैं तब आसब ही रहै। तातैं वर्तमान वा आगामी दुख ही होइ। तातैं संवरकों जानना। बहुरि कथंचित् किंचित्कर्मबंधका अभाव ताका नाम निर्जरा है सो याकों न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ। तब सर्वथा बंध ही रहै तातैं दुख हो होइ। तातैं निर्जराकों जानना। बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है। सो याकों न पहिचानै तौ याका उपाय न करै, तब संसारविषै कर्मबंधतैं निपजे दुखनिहीकों सहै, तातैं मोक्षकों जानना। ऐसैं जीवादि सप्त तत्त्व जानने। बहुरि शास्त्रादि करि कदाचित् तिनिकों जानै अर ऐसैं हो है ऐसी प्रतीति न आई तौ जानैं कहा होय तातैं तिनिका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसैं जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किए ही दुख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है। तातैं जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने। बहुरि इनिके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है जातैं सामान्यतैं विशेष बलवान् है। ऐसैं ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत हैं तातैं इनका यथार्थ श्रद्धान किए तौ दुख न होइ सुख होय। अर इनिकों यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख हो है सुख न हो है बहुरि इनि बिना अन्य पदार्थ हैं ते अप्रयोजनभूत हैं। जातैं तिनिकों यथार्थश्रद्धान करो वा भक्ति करो उनका श्रद्धान किछू सुखदुखकों कारण नार्हीं।

इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ कहे तिनिविषै तौ सर्व पदार्थ आय गए तिनि विना अन्य पदार्थ कौन रहे, जिनिकौ अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान—पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित हैं; परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं । तिनिविषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातैं सुख उपजै । अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होइ, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ । तातैं दुख उपजै । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थतौ प्रयोजनभूत जानने । बहुरि जिनि विशेषनिकरि सहित जीव अजीवकौ यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाहीं । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपटादिका अवस्था आकारादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसे ही अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनिका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना । अब संसारी जीवनिकै मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पाइए है सो कहिए हैं । इहां वर्णन तौ श्रद्धानका करना है, परंतु जानै तब श्रद्धान करै, तातैं जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए हैं ।

[मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति]

अनादितैं जीव है सो कर्मके निमित्ततैं अनेक पर्याय धरै है तहां

पूर्व पर्यायकों छोरे नवान पर्याय धरै। बहुरि वह पर्याय है सो एक
 तौ आप आत्मा अर अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनिका एक पिंड
 वंधानरूप है। बहुरि जीवकै तिसपर्यायविषे यह मै हों ऐसैं अहंबुद्धि
 हो है। बहुरि आप जीव हैं ताका स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर
 विभाव क्रोधादिक हैं। अर पुद्गल परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि
 स्वभाव हैं तिन सवनिकों अपना स्वरूप मानै है। ए मेरे हैं ऐसैं
 ममबुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताकौ ज्ञानादिककी वा क्रोधा-
 दिककी अधिकहीनतारूप अवस्था हो है। अर पुद्गलपरमाणुनिकी
 वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिनिसवनिकों अपनी अवस्था मानै
 है। ए मेरी अवस्था ह। ऐसैं ममबुद्धि करै है। बहुरि जीवकै अर
 शरीरकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है तातें जो क्रिया हो है ताकौ अपनी
 मानै है। अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है ताकी प्रवृत्तिकौ निमित्त-मात्र
 शरीरका अंगरूपस्पर्शनादि द्रव्यइंद्रिय हैं। यह तिनिकौ एक मानि
 ऐसैं मानै हैं जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्शा, जीभकरि चाख्या,
 नासिकाकरि सूंध्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसैं मानै है।
 मनोवर्गणारूप आठपांखुड़ीका फूल्या कमलकै आरारि हृदयस्थानविष
 द्रव्यमन है दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग है ताका
 निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है। यह द्रव्यमनकौ अर
 ज्ञानकौ एक मानि ऐसैं मानै है कि मै मनकरि जान्या। बहुरि अपने
 बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकौ जैसे बोलना वनै तैसे
 हलावै, तब एकक्षेत्रावगाहसंबंधतैं शरीरके अङ्ग भी हालैं ताके निमि-
 त्ततैं भाषावर्गणारूप पुद्गलवचनरूप परिणामैं। यह सबकौ एक मानि

ऐसे मानै जो मैं बोलों हों। बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिकों जैसे कार्य बनै, जैसे हलावै, तब एक क्षेत्रावगाहतै शरीरके अंग हालै तब वह कार्य बनै। अथवा अपनी इच्छविना शरीराहालै तब अपने प्रदेश भी हालै यह सबकों एक मानि ऐसे मानै, मैं गमनादिकार्य करों हों, वा वस्तु ग्रहों हों। वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है। बहुरि जीवकै कषायभाव होय तब शरीरकी ताकै अनुसारि चेष्टा होइ जाय। जैसे क्रोधादिक भए रक्तनेत्रादि होइ जाय। हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय। पुरुषवेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होइ जाय। यह सबकों एक मानि ऐसा मानै कि ए कार्य सर्व मैं करों हों। बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था होइ है ताके निमित्ततै मोहभावकरि आप सुख दुख मानै। इन सबनिकों एक जानि शीतादिकों वा सुखदुखकों अपने ही भए मानै है, बहुरि शरीरका परमाणुनिका मिलना बिछुरनादि होनेकरि वा तिनिकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय। अर ताकै अनुसारि अपने प्रदेश निका संकोच विस्तार होइ, यह सबकों एक मानि मैं स्थूल हों, मैं कृश हों, मैं बालक हों, मैं वृद्ध हों, मेरे इनि अंगनिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है। बहुरि शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिकों अपने मानि मैं मनुष्य हों, मैं तिर्यंच हों, मैं क्षत्रिय हों, मैं वैश्य हों, इत्यादिरूप मानै है। बहुरि शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय। तिनिकों अपना जन्म मरण

मानि मैं उपज्या, मैं मरूंगा ऐसा मानै है। बहुरि शरीरहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्त्यों नाता मानै है। जिनिकरि शरीर निपज्या तिनिकों आपके माता पिता मानै है। जो शरीरकों रमावै ताकों अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकरि निपज्या ताकों अपना पुत्र मानै है। जो शरीरकों नपकारी ताकों मित्र मानै है। जो शरीरका बुरा करै ताकों शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कदा कहिए जिस तिस-प्रकारकरि आप अर शरीरकों एक हो मानै है। इन्द्रियादिकका नाम तौ इहां कहा हूं। याकों तौ किछू गम्य नाहीं। अचेत हुवा पर्याय-विषै अहंबुद्धि धारै है। सो कारन कहा है? सो कहिए है।

इस आत्माकै अनादितैं इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक हैं सो तौ भासै नाहीं, अर शरीर मूर्तीक है सो ही भासै। अर आत्मा काहूकों आपौ जानि अहंबुद्धि धारै ही धारै, सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषै ही अहंबुद्धि धारै है। बहुरि आपकै अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध घना ताकरि भिन्नता भासै नाहीं। बहुरि जिसविचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोरतैं होइ सकै नाहीं। तातैं पर्यायहोविषै अहंबुद्धि पाइए है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका संयोग होतैं तिनिकों भी आपनो मानै है। पुत्र, स्त्र, धन, धान्य, हाथ, घोरे मंदिर, किरादिक प्रत्यक्ष आपतैं भिन्न अर सदाकाज अपने आधीन नाहीं, ऐसे आपको भासै, तौ भी तिनविषै समकार करै है। पुत्रादिक-विषै ए हैं, सो मैं ही हौं ऐसी भी कदाचित् अहंबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्यादर्शनतैं शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा हो भासै है। अनित्यकों

निश्चय मानै है, भिन्नकों अभिन्न मानै, दुःखकं कारनकों सुखका कारन मानै, दुःखकों सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है। ऐसैं जीव अजीव तत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि इस जीवकैं मोहके उदयतैं मिथ्यात्व कषायादिक भाव हो हैं। तिनकों अपना स्वभाव मानै है। कर्म उपाधितैं भए न जानै है। दर्शन ज्ञान उपयोग, अर ए आस्रवभाव तिनकों एक मानै हैं। जाउँ इनिका आधारभूत तौ एक आत्मा, अर इनिका परिणमन एकै काल होइ, तातैं याकों भिन्नपनों न भासै, अर भिन्नपनों भासनेका कारन जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतैं होइ सकै नाहीं। बहुरि ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलतालिए हैं, तातैं वर्त्तमान दुःखमय हैं। अर कर्मबंधके कारन हैं, तातैं आगामी दुःख उपजावैंगे तिनकों ऐसैं न मानै हैं। आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तैं है। बहुरि यह दुखी तौ अपने इन मिथ्यात्वकषायभावनितैं होइ अर वृथा ही औरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै। जैसे दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतैं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तैं ताकों दुःखदायक मानै। बहुरि दुखी तौ क्रोधतैं हो है अर जासौ क्रोध किया होय ताकों दुःखदायक मानै। दुखी तौ लोभतैं होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिवौ दुःखदायक मानै, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै, तैसा न भासै है। इनकी तीव्रताकरि तरकादिक हो हैं। मन्दताकरि स्वर्गादिक हो हैं। तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं, तातैं बुरे न लागै हैं। कारन कहा है—ए आपके बिण भासैं तिनकों बुरे कैसै मानै है ? बहुरि ऐसैं ही

आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इनि आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनिका उदय होतै ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणामन, चाह्या न होना, सुखदुखका कारन मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषै मूलकारन कर्म है । ताकोँ तो पहिचानै नाहीं, जातै वह सूक्ष्म है याकोँ सूक्ष्मता नाहीं । अर वह आपकोँ इनि कार्यनिका कर्त्ता दीसै नाहीं, तातै इनके होनेविषै कै तो आपकोँ कर्त्ता मानै, कै काहू औरकोँ कर्त्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासै तो गहलरूप होइ भवितव्य मानै । ऐसै ही बंधतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवकोँ यथार्थ न पहिचानै, ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैसेँ होइ ? जैसेँ काहूकै अहित आचरण है । वाकोँ वह अहित न भासै, तो ताके अभावकोँ हितरूप कैसेँ मानै ? तैसेँ ही जीवकै आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकोँ यह अहित न भासै तो ताके अभावरूप संवरकोँ कैसेँ हित मानै । बहुरि अनादितै इस जीवकै आस्रवभाव ही भया, संवर कबहूँ न भया, तातै संवरका होना भासै नाहीं । संवर होतै सुख हो है सो भासै नाहीं । संवरतै आगामी दुख न होसी सो भासै नाहीं । तातै आस्रवका तो संवर करै नाहीं, अर तिन अन्य पदार्थनिकोँ दुखदायक मानै हैं । तिनहीके न होनेका उपाय किया करै है सो वे अपनेँ आधीन नाहीं । वृथा ही खेदखिन्न हो है । ऐसै संवरतत्त्वका

अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है । जो बंधकों यथार्थ न पहचानें, ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे भक्षण किया हुवा विषआदिकतें दुःख होता न जानें तौ ताकै उषाल का उपायकों कैसे भला जानें । तैसे बंधनरूप किए कर्मनितें दुख होता न जानें, तौ तिनकी निर्जराका उपायकों कैसे भला जानें । बहुरि इस जीवकै इन्द्रियनितें सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनिका तौ ज्ञान होता नाहीं । बहुरि तिनविषै दुखकू कारनभूत शक्ति है, ताका ज्ञान नाहीं । तातें अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकों दुखदायक जानि तिनिके ही अभाव करनेका उपाय करै है । सो वे अपने आधीन नाहीं । बहुरि कदाचित् दुख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनै है । सो वह भी कर्मके अनुसारि बनै है । तातें तिनिका उपाय करि वृथा ही खेद करै है । ऐसे निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है । जो बंधकों वा बंधजनित सर्व दुखनिकों नाहीं पहिचानें, ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ जैसे काहूकै रोग है वह तिस रोगकों वा रोग-जनित दुःखनिकों न जानै, तौ सर्वथा रोगके अभावकों कैसे भला जानै ? तैसे याकै कर्मबंधन है यहू तिस बंधनकों वा बंधजनित दुखकों न जानै, तौ सर्वथा बंधके अभावकों कैसे भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाहीं, तातें ब्रह्मपदा

यनिकों दुखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है। अर यहु तौ जानै, सर्वथा दुख दूरि होनेका कारन इष्ट सामग्रीनिकों मिलाय सर्वथा सुखी होना, सो कदाचित् होय सकै नाहीं यहु वृथा ही खेद करै है। ऐसैं मिथ्यादर्शनतैं मोक्षतत्त्वनिका अय-
थार्थ ज्ञान होनेतैं अयथार्थ अद्वान हो है। या प्रकार यहु जीव मिथ्या-
दर्शनतैं जीवादि सप्त तत्त्वप्रयोजनभूत हैं तिनिका अयथार्थ अद्वान
करै है। बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनिहीके विशेष हैं। सो इनि पुण्य-
पापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतैं पुण्यकों भला जानै हैं।
पापकों बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित्
कार्य बनें है, ताकों भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसारि कार्य
न बनें, ताकों बुरा जानै है सो दोन्यों ही आकुलताके कारन हैं, तातैं
बुरे ही हैं। बहुरि यहु अपनी मानितैं तहां सुखदुख मानै है। परमा-
र्थतैं जहां आकुलता है तहां दुख ही है। तातैं पुण्यपापके उदयकों
भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके
कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनिकों भले बुरे जानै हैं सो भी भ्रम ही
है। जातैं दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन हैं। ऐसैं पुण्यपापका अयथार्थ-
ज्ञान होतैं अयथार्थअद्वान हो है। या प्रकार अतत्त्वअद्वानरूप
मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा। यहु असत्यरूप हैं तातैं याहीका नाम
मिथ्यात्व है। बहुरि यहु सत्यअद्वानतैं रहित है तातैं याहीका नाम
अदर्शन है।

[मिथ्याज्ञानका स्वरूप]

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ताकरि तिनिके जाननेविषे संशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है। तहां ऐसैं है कि ऐसैं हैं, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिएं दोयरूप ज्ञान ताका नाम संशय है। जैसैं 'मैं आत्मा हों कि शरीर हों' ऐसा जानना। बहुरि ऐसैं ही है ऐसा वस्तुस्वरूपतैं विरुद्धतालिएं एकरूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है। 'जैसैं मैं शरीर हों' ऐसा जानना। बहुरि 'किछू है' ऐसा निर्द्धाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है। जैसैं 'मैं कोई हों' ऐसा जानना। या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषे संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है। बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिकों यथार्थ जानैं वा अयथार्थ जानों ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाहीं है। जैसैं मिथ्यादृष्टि जेवरीकों जेवरी जानैं तौ सम्यग्ज्ञान नाम न होय। अर सम्यग्दृष्टि जेवरीकों सांप जानैं तौ मिथ्याज्ञान नाम न होय।

इहां प्रश्न,—जो प्रत्यक्ष सांचा भूठा ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान मिथ्या-ज्ञान कैसें न कहिए ?

ताका समाधान—जहां जाननेहीका—सांच भूठ निर्द्धार करने हीका—प्रयोजन होय, तहां तौ कोई पदार्थ है ताका सांचा भूठा जानने की अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावैं है। जैसैं प्रत्यक्ष प्ररोक्षप्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका सांचा जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है। संशयादिरूप जाननेकों अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है। बहुरि इहां संसारमोक्षके कारणभूत सांचा भूठा जाननेका निर्द्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारन नहीं। तातैं तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा। इहां प्रयोजनभूत जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है। इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषैं मिथ्यादृष्टिका तौ सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कहा, अर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कहा।

इहां प्रश्न,—जो मिथ्यादृष्टीकै जीवदि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताकों मिथ्याज्ञान कहौ। जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेकों तौ सम्यग्ज्ञान कहौ ?

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां वाकै सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। तातैं कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेदविपर्ययकों उपजावै हैं। तहां जाकों जानै है ताका मूल कारनकों न पहिचानै। अन्यथा कारण मानै सो तो कारणविपर्यय है। बहुरि जाकों जानै ताका मूलवस्तुतत्त्वरूप स्वरूप ताकों नहीं पहिचानै, अन्यथास्वरूप मानै सो स्वरूपविपर्यय है। बहुरि जाकों जानै ताकों यहु इनतैं भिन्न हैं यहु इनतैं अभिन्न हैं ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्नपनों मानै सो भेदाभेदविपर्यय है। ऐसैं मिथ्यादृष्टीकै जाननेविषैं विपरीतता पाइए है। जैसे मतवाला माताकों भार्या मानै, भार्याकों माता मानै, तैसैं मिथ्यादृष्टीकै अन्यथा जानना है। बहुरि जैसे काहु-कालविषैं मतवाला माताकों माता वा भार्याकों भार्या भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान लिणं जानना न हो है। तातैं वाकै यथार्थज्ञान न कहिए। तैसैं मिथ्यादृष्टी काहुकालविषैं किसी पदार्थकों सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान-

लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानै परंतु तिनिकर अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधै है तातैं वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिए है।

इहां प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारन कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयतैं जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारन है। जैसे विषके संयोगतैं भोजन भी विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके संबन्धतैं ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है।

इहां कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहौ ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतैं तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतैं किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है। जो इनिविषै काहूकौ मिथ्याज्ञान काहूकौ सम्यग्ज्ञान कहिए तो दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकैं पाइए है तातैं तिन दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका संझाव होइ जाय, तो सिद्धांतविषै विरुद्ध होइ। तातैं ज्ञानावरणका निमित्त बनै नाहीं।

बहुरि इहां कोऊ पूछे कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थज्ञानका कौन कारन है तिसहीकौ जीवादितत्त्वनिका अयथार्थ यथार्थज्ञानका कारन कहौ ?

ताका उत्तर—जो जाननै विषै जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयतैं हो है। अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरण के क्षयोपशमतैं हो है। जैसे जेवरीकौ सर्प जान्यां सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण उदय में हो है, तातैं अयथार्थ जानै है। बहुरि जेवरी-

कौं जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है तातैं यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका निमित्त है; परंतु जैसें काहूपुरुषकै क्षयोपशमतैं दुखकौं वा सुखकौं कारणभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहां जाकै आसातावेदनीयका उदय होय सो दुःखकौं कारनभूत जो होय तिसहीकौं वेदै । सुखका कारनभूत पदार्थनिकौं न वेदै, अर जो सुखका कारनभूत पदार्थकौं वेदै तौ सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतैं होय सकै नाहीं । तातैं इहां दुखकौं कारनभूत अर सुखकौं कारणभूत पदार्थ वेदनेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, असाता साताका उदय हो कारणभूत है । तैसें ही जीवकै प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व अप्रयोजनभूत अन्य तिनिकै यथार्थ जाननेकी शक्ति होय । तहां जाकै मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय, तिनिकीकौं वेदै, जानै प्रयोजनभूतकौं न जानै । जो प्रयोजनभूतकौं जानै तौ सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतैं होइ सकै नाहीं । तातैं इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहां ऐसा जानना—जहां एकेन्द्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहां तौ ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतैं भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इनदोऊनिका निमित्त है । बहुदि जहां संज्ञी मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लब्धि होतैं शक्ति होय अर न जानै तहां मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना आहीतैं मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कह्या मोइका उदयतैं

भया भाव सो ही कारण कहा है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातैं पहिलै मिथ्या-ज्ञान कहौ पीछें मिथ्यादर्शन कहौ ?

ताका समाधान—है तौ ऐसैं ही, जाने बिना श्रद्धान कैसें होय । परंतु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानकै मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततैं हो है । जैसे मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थकों जानै तौ समान है; परंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसैं ही सर्व मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकों कारन मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातैं जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ ज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताकों पीछें । बहुरि जहां मिथ्यासम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारणभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछें कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो हैं इनविषै कारण कार्यपना कैसें कहौ हो ?

ताका समाधान—वह होय तौ वह होय इसअपेक्षा कारणकार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय, तातैं दीपक कारण है प्रकाशकार्य है । तैसें ही ज्ञान श्रद्धान है वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकै वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानकै कारणकार्यपना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शनके संयोगतैं ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है, तौ एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना था

मिथ्याज्ञान जुदा काहेन कह्या ?

ताका समाधान,—ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टिके ज्योपशमतैं भया यथार्थ ज्ञान तामैं किछू विशेष नाहीं, अर यहुं ज्ञान केवलज्ञानविषैं भी जाय मिलै है, जैसें नदी समुद्र में मिलै। तातैं ज्ञानविषैं किछु दोष नाहीं; परन्तु ज्योपशमज्ञान जहां लागै तहां एक ज्ञेयविषै लागै, सो यहु मिथ्यादर्शनके निमित्ततैं अन्य ज्ञेयनिविषे तौ ज्ञान लागै, अर प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषैं न लागै, सो यहु ज्ञानविषैं दोष भया। याकों मिथ्याज्ञान कहा। वहुरि जीवादितत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यहु श्रद्धानविषैं दोष भया। याकों मिथ्यादर्शन कहा। ऐसैं लक्षणभेदतैं मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा। ऐसैं मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा। इसहीकों तत्त्वज्ञानके अभावतैं अज्ञान कहिए है। अपना प्रयोजन न सधे तातैं याहीकों कुज्ञान कहिए है।

[मिथ्याचारित्रका स्वरूप]

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयतैं कपाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है। इहां अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नाहीं। झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति कियां चाहै सो बनै नाहीं, तातैं याका नाम मिथ्याचारित्र है। सोइ दिखाईए है—अपना स्वभाव तौ दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहार जाननहारा तौ रहै नाहीं। जिन पदार्थनिकों देखै जानै तिनविषैं इष्ट अनिष्टपनों मानै, तातैं रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकों चाहै काहूका अभावकों चाहै। सो उनका सद्भाव अभाव याका कियां होता

नाहीं। जातें कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता नाहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणामें हैं। यहु वृथा ही कषायभावकरि आकुलित हो है। बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहें तैसे ही पदार्थ परिणामें तो अपना परिणामाया तो परिणाम्या नाहीं। जैसे गाड़ा चालै है अर बाकों बालक धकोयकरि ऐसा मानें कि याकों में चलावो हों। सो वह असत्य मानें है जो वाका चलाया चालै है तो वह न चालै तब क्यों न चलावै ? तैसे पदार्थ परिणामें हैं अर उनको यहु जीव अनुसारी होयकरि ऐसा मानें जो याकों में ऐसे परिणामावों हों। सो यहु असत्य मानें हैं। जो याका परिणामाया परिणामें तो वह तैसे न परिणामें तब क्यों न परिणामावें ? सो जैसे आप चाहें तैसे तो पदार्थका परिणामन कदाचित् ऐसे ही बनाव बनें तब हो है। बहुत परिणामन तो आप न चाहें, तैसे ही होता देखिए है। तातें यहु निश्चय है अपना किया काहूका सद्भाव अभाव होइ ही नाहीं। कषायभाव करनेतें कहा होय ? केवल आप ही दुखी होय। जैसे कोऊ विवाहादि कार्य धिषैं जाका किछू कछा न होय अर वह आप कर्त्ता होय कषाय करै तो आप ही दुखी होय, तैसे जानना। तातें कषायभाव करना ऐसा है जैसा जलका बिलोबना किछू कार्यकारी नाहीं। तातें इनि कषायनिकी प्रवृत्तिकों मिथ्याचारित्र कहिए है। बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट मानें हो है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। जातें कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाहीं। कैसे, सो कहिए है --

[इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना]

आपकों सुखदाइक उपकारी होइ ताकों इष्ट कहिए। आपकों दुख-

दायक अनुपकारी होयं ताकों अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्त्ता हैं । कोऊ काहूकों सुखदुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं । यहु जीव अपने परिणामनिविषैं तिनकों सुखदायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातैं एक ही पदार्थ काहूकों इष्ट लागै है काहूकों अनिष्ट लागै है । जैसे जाकों वस्त्र न मिलैं ताकों मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाकों महीन वस्त्र मिलै ताकों अनिष्ट लागै है । सूकरादिकों विष्टा इष्ट लागै है । देवादिकों अनिष्ट लागै है । काहूकों मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूकों अनिष्ट लागै है । ऐसैं ही अन्य जाननैं । बहुरि याही प्रकार एक जीवकों भी एक ही पदार्थ काहूकालविषै इष्ट लागै है काहूकालविषै अनिष्ट लागै है । बहुरि यहु जीव जाकों मुख्यपनै इष्ट मानैं सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जाननै । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि जाननैं । बहुरि यहु जीव जाकों मुख्यपनै अनिष्ट मानैं सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है । इत्यादि जाननै । ऐसैं पदार्थनिविषैं इष्ट अनिष्टपनौ है नहीं । जो पदार्थविषैं इष्ट अनिष्टपनौ होतो, तो जो पदार्थ इष्ट होता, सो सर्वको इष्ट ही होता जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो है नहीं । यहु जीव आप ही कल्पनाकरि तिनकों इष्ट अनिष्ट मानै है । सो यहु कल्पना भूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुखदायक अनुपकारी हो है । सो आपही नहीं हो है पुण्यपापके उदयके अनुसारि हो है

जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं काहूकै दुखदायक है व्यापार किए काहूकै नफा हो है काहूकै टोटा हो है । काहूकै शत्रुभी किकर हो हैं । काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है । तातैं जानिये है पदार्थ आपही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं । कर्म उदयके अनुसारि प्रवर्तैं हैं । जैसे काहूकै किकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तो किछू किकरनिका कर्तव्य नाहीं । उनके स्वामीका कर्तव्य है । जो किकरनिहीको इष्ट अनिष्ट मानै सो भ्रूठ है । तैसें कर्मके उदयतें प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसारि जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तो किछू पदार्थनिका कर्तव्य नाहीं कर्मका कर्तव्य है जो पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानै सो भ्रूठ है । तावें यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनिविषैं राग द्वे करना मिथ्या है ।

इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्मनिमित्ततैं बनै है तो कर्मनिविषैं तो रागद्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ हैं इनकै किछू सुख दुःख देनेकी इच्छा नाहीं । बहुरि वै स्वयमेवतौ कर्मरूप परिणमैं नाहीं । याके भावनिके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं । जैसे कोऊ अपने हाथ करि भाटा^१ लेइ अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है ? तैसें ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलको कर्मरूप परिणमाय अपना

बुरा करै तो कर्मके कहा दोष है। तातैं कर्मस्थौं भा रागद्वेष करना मिथ्या है। या प्रकार परद्रव्यनिकौं इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है। जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहाँ रागद्वेष करता तौ मिथ्या नाम न पाता, वे तौ इष्ट अनिष्ट हैं नाहीं अर यहु इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, तातैं इनि परिणामनिकौं मिथ्या कहा है। मिथ्यारूप जो परिणाम न ताका नाम मिथ्याचारित्र है।

अब इस जावक रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

[रागद्वेषकी प्रवृत्ति]

प्रथम तौ इस जावकै पर्यायविषै अहंबुद्धि है सो आपको वा शरीरकौं एक जानि प्रवर्तै है। बहुरि इस शरीरविषै आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है, तिसविषै राग करै है। आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था है तिसविषै द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ राग करै है अर ताकै घातकनिविषै द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ द्वेष करै है अर ताके घातकनिविषै राग करै है। बहुरि इनिविषै जिन बाह्य पदार्थनिसौं राग करै हैं तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै राग करै है तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है। बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यौं राग करै हैं तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै द्वेष करै है तिनिके घातकनिविषै राग करै है। बहुरि इनिविषै भी जिनस्यौं राग करै है तिनिके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है। अर जिनस्यौं द्वेष है तिनिके

के कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है। ऐसैं ही राग द्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है। बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नाहीं तिनिविषै भी रागद्वेष करै है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतैं किछु शरीरका इष्ट होय नाहीं, तथापि तहां राग करै है। जैसे कूकरा आदिकैं बिलाई आदिक आवतैं किछु शरीरका अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करै है। बहुरि केई वर्ण गन्ध शब्दादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि तिनिविषै राग करै है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरके अनिष्ट होता नाहीं, तथापि तिनिविषै द्वेष करै है। ऐसैं भिन्न बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है। बहुरि इतिविषै भी जिनस्यौं राग करै है तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है। अर जिनस्यौं द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिनिविषै द्वेष वा राग करै है। ऐसैंही यहांभी रागद्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है।

इहां प्रश्न—जो अन्यपदार्थनिविषै तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या, परंतु प्रथम ही तौ मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषै वा शरीर की अवस्थाकों कारण नाहीं, तिनिपदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिनिविषै भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावै तिनिविषै बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर तिनिहीके अर्थि अन्यस्यौं रागद्वेष करै तातैं सर्व रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहां प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविष्ट इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासै नहीं अर इष्ट अनिष्ट माने बिना रखा जाता नहीं, सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवकै चारित्रमोहका उदयतै रागद्वेष भाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रयबिना होय सकै नहीं। जैसे राग होय सो कोई पदार्थविषै होय। द्वेष होय, सो कोई पदार्थविषै ही होय। ऐसैं तिनपदार्थनिकै अर रागद्वेषके निमित्तनैमित्तिक संबंध है। तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तो मुख्यपनै रागकों कारण हैं। केई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकों कारण हैं। केई पदार्थ काहूकों काहूकाल-विषै रागके कारण हो हैं, काहूकों काहूकालविषै द्वेषके कारण हो हैं। इहां इतना जानना—एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होनेविषै अन्तरंग करण मोहका उदय है, सो तो बलवान् है। अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नहीं है। महामुनिनिकै मोह मन्द होतै बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतै भी रागद्वेष उपजतै नहीं। पापो जीवनिकै मोह तीव्र होतै बाह्यकारण न होतैभी तिनिका संकल्पहीकरि रागद्वेष हो है। तातैं मोहका उदय हातैं रागादिक हो हैं। तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रयकरि रागभाव होना होय, तिस-विषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए इष्टबुद्धि हो है। बहुरि जिस पदार्थका आश्रयकरि द्वेषभाव होना होय, तिसविषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए अनिष्टबुद्धि हो है। तातैं मोहका उदयतै पदार्थनिकौ इष्ट अनिष्ट माने बिना रखा जाता नहीं हैं। ऐसैं पदार्थनिकै विषै इष्ट अनिष्टबुद्धि होतै जो रागद्वेष परिणमन्

होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इनि रागद्वेषनिहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनिका वर्णन पूर्वे क्रियाही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणच रित्रका अभाव है ताका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहां परिणाम मिलै नहीं, अथवा विरक्त नहीं, तातैं याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरत कहिए है । जातैं पांच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषै बहुरि पंचस्थावर अर त्रसकी हिंसाविषै स्वच्छन्दपना होय । अर इनिके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति बारह प्रकार कहा है सो कषाय-भाव भए ऐसैं कार्य हो हैं । तातैं मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति जानना । बहुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जातैं हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म, परिग्रह इनि पापकार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनिका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातैं मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसैं मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा । या प्रकार इस संसारी जीवकै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणामन अनादितैं पाइए है । सो ऐसा परिणामन एकेन्द्रिय आदि असंज्ञीपर्यंततौ सर्वजीवनिकै पाइए है । बहुरि सज्ञी पंचेन्द्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी विना अन्य सर्व जीवनिकै ऐसा ही परिणामन पाइए है । परिणामनविषै जैसा जहां संभवै तैसा तहां जानना । जैसैं एकेन्द्रियादिककै इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिककै

ही पाइए है सा इनिकै निमित्ततैं मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । तिसविषैं जैसा विशेष संभवैं तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियजीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाहीं है ; परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषैं पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है । जैसैं में स्पर्शनकरि स्पर्शों हों, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है । बहुरि मनुष्यादिकके कई नाम भी जानै है अर ताके भावरूप परिणमैं है । इत्यादि विशेष संभवैं सो जान लेना । ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादितैं पाइये हैं नवीन ग्रहे नाहीं । देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहां बिनाही सिखाए मोहके उदयतैं स्वमेव ऐसा ही परिणमन हो है । बहुरि मनुष्यादिककै सत्य विचार होनेके कारण मिलैं तो भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं । श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त धनैं, वै बारबार समझावैं, यहु किछु विचार करै नाहीं । बहुरि आपकों भी प्रत्यक्ष भासैं, सो तो न मानैं, अर अन्यथा ही मानैं । कैसैं, सो कहिए है—

मरण होतैं शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो है । एक शरीरकों छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है, सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए है । परन्तु याकै शरीरतैं भिन्नबुद्धि न होय सकै है । स्त्रीपुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए है । उनका प्रयोजन न सधैं तब ही विपरीत होते देखिए है । यहु तिनिविषैं समत्व करै है । अर तिनिकै अर्थि नरकादिकविषै गमनकों कारण नाना पाप उपजावैं है । धनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती

देखिए है यह तिनकों अपनी मानै है । बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती विनशती दीसै है । यहु वृथा आप कर्त्ता हो है । तहां जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय ताकों तौ कहै मैं किया । अर अन्यथा होय ताकों कहै मैं कहा करौं ? ऐसैं ही होना था वा ऐसैं क्यों भया । ऐसा मानै, सो कै तौ सर्वका कर्त्ता ही होना था, कै अकर्त्ता रहना था । सो विचार नाहीं । बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै, परन्तु मरणका निश्चयकरि किछू कर्तव्य करै नाहीं । इस पर्यायसम्बन्धी ही यत्न करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहुँ तौ कहै, मैं मरुंगा शरीरकों जलावैंगे । कबहुँ कहै जस रह्या तौ हम जीवते ही हैं । कबहुँ कहै पुत्रादिकरहेंगे तौ मैं ही जोवौंगा । ऐसैं बाजलाकीसी नाईं वाकै किछू सावधानी नाहीं । बहुरि आपकोँ परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछू उपाय नाहीं । अर इहां पुत्र पोता आदि मेरी संततिविषै घनेकाल ताईं इष्ट रह्या करै अनिष्ट न होइ । ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहुँका परलोक भए पीछें इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं । परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दुखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका बैरी होय, इस लोकविषै निन्द्य होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिहीविषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा भ्रमहै जानै । आचरै, सो यह मोहकामाहात्म्य है । ऐसैं यहु मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र-रूप अनादितै जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै

अनेक प्रकार दुख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइए है। एई भाव दुःखनिके बीज हैं अन्य कोई नहीं। तातैं हे भव्य जो दुखतैं मुक्त भया चाहै तौ इति मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्रिका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अधिकार

[विविधमत-समीक्षा]

दोहा

बहुविधि मिथ्याग्रहणकरि, मलिन भयो निजभाव ।

ताको होत अभाव हूँ, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितैं मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुख सहतो संतो कदाचित् मनुष्यादिपर्यायनिविषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिकौ पावै। तहाँ जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिनि मिथ्या-श्रद्धानादिककौ पोषै तौ तिस जीवका दुखतैं मुक्त होना अति दुर्लभ हो हैं। जैसै कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकौ पाय कुपथ्य सेवन करै तौ उस रोगीका सुलम्हना कठिन ही होय। तैसै यहु जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकौ पाय विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन करै, तौ इस जीवका मुक्त

होना कठिन ही होय । तातें जैमैं वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनिके सेवनकों निषेधै, तैसैं ही इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय तिनिका निषेध करिए है । इहां अनादितें जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए है ते तौ अगृहीतमिथ्यात्वादि जाननें । जातें ते नवीन ग्रहण किए नाहीं । बहुरि तिनिके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जाननें । तहां अगृहीतमिथ्यात्वादिकका तौ पूर्वे वर्णन किया है सो ही जानना । अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण कोजिए है सो जानना -

[गृहीत मिथ्यात्व]

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पिततत्त्व तिनिका श्रद्धान सो तौ मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनिकैविषै विपरीत निरूपणकरि रागादि पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिनिविषैं श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्या-ज्ञान है । बहुरि जिस आचरणविषैं कषायनिका सेवन होय अर ताकों धर्मरूप अंगोकार करें सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है, — बहुरि इन्द्र लोकपाल इत्यादि । अद्वैतब्रह्म खुदा पीर पैगंबर इत्यादि । बहुरि भैरू क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि । बहुरि शीतला चौथि सांझी गणगोरि होली इत्यादि । बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रह अऊत पितर व्यंतर इत्यादि । बहुरि गऊ सर्प इत्यादि । बहुरि अग्नि जल वृक्ष इत्यादि । बहुरि शास्त्र दंवात वासण इत्यादि अनेक तिनिका अन्यथा श्रद्धान-करि तिनकों पूजैं । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहैं सो बै कार्य सिद्धिके कारन नाहीं, तातें ऐसे श्रद्धानकों गृहीतमिथ्यात्व

कहिए है । तहां तिनिका अन्यथा श्रद्धान कैसें हो है सो कहिए है,—

[सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म]

अद्वैतब्रह्म^१ सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानै सो कोई है नाहीं । प्रथम वाकौं सर्वव्यापी मानै सो सर्व पदार्थ तौ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनिके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए है इनिकों एक कैसें मानिए है ? एक मानना तौ इनि प्रकारनिकरि है— एक प्रकार तौ यहु है—जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनिके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसें घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनिके समुदायका नाम सेना है । तिनितें जुदा कोई सेना वस्तु नाहीं । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तौ ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तौ न ठहरया बहुरि एक प्रकार यहु है— जो व्यक्ति अपेक्षा तौ न्यारे न्यारे है तिनिकों जाति अपेक्षा कल्पनाकरि एक कहिए हैं । जैसें सो घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्तिअपेक्षा तौ जुदे जुदे सौ ही हैं तिनिके आकारादिककी समानता देखि एक जाति कहैं, सो वह जाति तिनतें जुदी ही तौ कोई है नाहीं । सो इस प्रकारकरि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तौ ब्रह्म जुदा तौ कोई न ठहरया ।

बहुरि एक प्रकार यहु है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनिके

१ “सर्वं वैखरिदं ब्रह्म” छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १”

“नेह नानास्ति किंचन” कठोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११

“ब्रह्मै वेदममृतं” पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मै वेदं विश्वमिदं वरिण्डम् ॥

—मुण्डको० खंड २, मं० ११

मिलापतैं एक स्कंध होय ताकाँ एक कहिए । जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनिका मिलाप भए समुद्रादि कहिए । अथवा जैसे पृथिवीके परमाणुनिका मिलाप भए घटआदि कहिए । सो इहां समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितैं भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाहीं । सो इस प्रकारकरि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ हैं परंतु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तौ इनितैं जुदा तौ कोई ब्रह्म न ठहर्या । बहुरि एक प्रकार यहु है—अंग तौ न्यारे न्यारे हैं अर जाके अंग है सो अंगी एक है । जैसे नेत्र हस्त-पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाकैं ए हैं सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकारकरि जो सर्व पदार्थ तौ अंग हैं अर जाकैं ए हैं सो अंगी ब्रह्म है । यहु सर्व लोक विराटस्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तौ मनुष्यकैं हस्तपादादिक अंगनिकैं परस्पर अंतराल भए तौ एकत्वपना रहता नाहीं । जुड़े रहैं ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकत्रिषै तौ पदार्थनिकैं अंतराल परस्पर भासैं हैं । याका एकत्वपना कैसैं मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तौ भिन्नपना कहाँ मानिएगा ।

इहां कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यत्रिषै सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं तिनिकारि सर्व जुअर रहे हैं ताकाँ कहिए है,—

जो अंग जिस अंगतैं जुअर्या है तिसहीतैं जुअर्या रहै है कि दृष्टि दृष्टि अन्य अन्य अंगनिस्यौं जुअर्या करै है । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तौ सूर्यादि गमन करैं हैं, तिनिकी साथि जिन सूक्ष्म अंगनितैं वह जुअरैं हैं ते भी गमन करैं । बहुरि उनकाँ गमन करते वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितैं जुअर रहैं, ते भी गमन करैं हैं सो ऐसे सर्व लोक अस्थिर

होइ जाय । जैसे शरीरका एक अंग खींचै सर्व अंग खींचे जाय, तैसे एक पदार्थको गमनादि करतै सर्व पदार्थनिका गमनादि होय, सो भासै नाहीं । वहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहैगा, तो अंग टूटनैतै भिन्नपना होय ही जाय तब एकत्वपना कैसे रह्या ? तातै सर्वलोकका एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे संभवै ? वहुरि एक प्रकार यहु है—जो पहलें एक था पीछे अनेक भया, वहुरि एक होय जाय तातै एक है । जैसे जल एक था सो वासणनिसे जुदा जुदा भया । वहुरि मिलै तब एक होय वा जैसे सोनाका गदा एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया, वहुरि मिलिकरि सोनाका एक गदा होय जाय । तैसे ब्रह्म एक था, पीछे अनेकरूप भया वहुरि एक होयगा तातै एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है, तो जब अनेकरूप भया तब जुर्या रह्या कि भिन्न भया । जो जुर्या कहैगा तो पूर्वोक्त दोष आवैगा । भिन्न भया कहैगा तो तिसकालि तो एकत्व न रह्या । वहुरि जल सुवर्णादिको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एकजातिअपेक्षा कहिए है । सो सर्व पदार्थनिकी एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसे कहिए ? वहुरि पहिले एक था पीछे भिन्न भया मानै है, तो जैसे एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय है तैसे ब्रह्मके खंड होय गए, वहुरि तिनिका एकठा होना मानै है तो तहां तिनिका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है ! जो भिन्न रहै है तो तहां अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है । अर एक होइ जाय है तो जड़ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड़ होइ

जाय । तहां अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया, तब काहू कालविषै अनेक वस्तु काहू कालविषै एक एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाहीं । बहुरि जो कहैगा लोकरचना होतैं वा न होतैं ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, तातैं ब्रह्म अनादि अनंत है । सो हम पूछैं हैं लोकत्रिवै पृथिवी जलादिक देखिए हैं ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तौ ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न ठहरया । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तौ कदाचित् लोक भया कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वह कहै हैं जो सब हा ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है वाका कोई अंश हो है । ताको कहिए है,—जैसें समुद्रका एक बिन्दु विषरूप भया, तहां स्थूलदृष्टिकरि तौ गम्य नाहीं परंतु सूक्ष्मदृष्टि दिए तौ एकबिन्दुअपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया । तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय एकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ किछू गम्य नाहीं, परन्तु सूक्ष्मविचार किए तौ एक अंशअपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यहु अन्यथापना और तौ काहूके भया नाहीं । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसें आकाश सर्वव्यापी एक है तैसें ब्रह्म सर्व व्यापी एक है । सो इसप्रकार मानैं है, तौ आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि, वा जहां घटपटादिक हैं तहां जैसें आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परंतु जैसें घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तौ कैसें बनै ? तैसें लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें संभवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातैं ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाहीं, तातैं

ताका सर्वत्र सद्भाव कैसेँ मानिए ? ऐसेँ इस प्रकारकरि भी सर्वरूप-ब्रह्म नाहीं है। ऐसेँ ही विचारवै किसी भी प्रकारकरि एक ब्रह्म संभवै नाहीं। सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासै हैं।

इहां प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परंतु तुम्हारे भ्रम है, तातैं तुमकोँ एक भासै नाहीं। बहुरि तुम युक्ति कही, सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नाहीं। वचन अगोचर है। एक भी है अनेक भी है। जुदा भी है मिल्या भी है। वाकी महिमा ऐसी ही है ताकोँ कहिए है—

जो प्रत्यक्ष तुमकोँ वा हमकोँ वा सबनिकोँ भासै, ताकोँ तौ तू भ्रम कहै। अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि सांचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नाहीं। बहुरि कहै सांचा स्वरूप वचन अगोचर है तौ वचन बिना कैसेँ निर्णय करै ? बहुरि कहै एक भी है अनेक भी है जुदा भी है मिल्या भी है सो तिनिकी अपेक्षा बतावै नाहीं, बाउजे-कीसी नाई' ऐसेँ भी है ऐसेँ भी है ऐसा कहि याकोँ महिमा बतावै ? सो जहां न्याय न होय है तहां भूठे ऐसेँ हो वाचालपना करै है, सो करो। न्याय तौ जैसेँ सांच है तैसेँ ही होयगा।

[ब्रह्मइच्छासे जगतकी सृष्टि]

बहुरि अत्र तिस ब्रह्मकोँ लोकका कर्त्ता मानै है ताकोँ मिथ्या दिखा-इए है—प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि “एकोऽहं बहु स्यां” कहिए मैं एक हौं सो बहुत होस्यो। तहां पृष्ठिए है—पूर्व अव-स्थामें दुखी होय तब अन्य अवस्थाकोँ चाहै। सो ब्रह्म एकरूप अवस्था तैं बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्थाविष कहा दुख था ? तब वह कहै है जो दुख तौ न था, ऐसा ही

कौतूहल उपज्या। ताकौं कहिए है—जो पूर्वे थोरा सुखी होय अर कुतूहल किए घना सुखी होय सो कुतूहल करना विचारै। सो ब्रह्मकै एक अवस्थामें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसें संभवै? बहुरि जो पूर्वे ही संपूर्ण सुखी होय, तौ अवस्था काहेकौं पलटै। प्रयोजन विना तौ कोई किछू कर्त्तव्य करै नाहीं। बहुरि पूर्वे भी सुखी होगा इच्छा अनुसारि कार्य भए भी सुखी होगा; परंतु इच्छा भई तिसकाल तौ दुखी होय। तब वह कहै है ब्रह्मकै जिसकाल इच्छा हो है तिसकाल हीं कार्य हो है तातैं दुखो न हो है। तहां कहिए है,—स्थूलकालकी अपेक्षा तौ ऐसें मानौ; परंतु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका अर कार्यका होना युगपत् संभवैं नाहीं। इच्छा तौ तब ही होय जब कार्य न होय। कार्य होय तब इच्छा न रहै, तातैं सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही, तब तौ दुखी भया होगा। जातैं इच्छा है सो ही दुःख है और कोई दुःका स्वरूप है नाहीं। तातैं ब्रह्मकै इच्छा कैसें बनें?

[ब्रह्मकी माया]

बहुरि वै कहै है इच्छा होतैं ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मकै माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसें रह्या? बहुरि ब्रह्मकै अर मायाकै दंडी दंडवत् संयोगसंबंध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसंबंध है। जो संयोगसंबंध है तौ ब्रह्म भिन्न है माया भिन्न है अद्वैत ब्रह्म कैसें रह्या? बहुरि जैसें दंडी दंडकौं उपकारी जानि ग्रहै है तैसें ब्रह्म मायाकौं उपकारी जानै है तौ ग्रहै है, नाहीं तौ काहेकौं ग्रहै? बहुरि जिस मायाकौं ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध कारना कैसें संभवै, वह तौ उपादेय भई। बहुरि जो समवायसंबंध है तौ जैसें अग्निका उष्णत्व

स्वभाव है तैसें ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसें संभवै ? यहु तौ उत्तम भई ।

बहुरि वै कहैं हैं कि ब्रह्म तौ चैतन्य है, माया जड़ है सो समवाय-संबंधविषै ऐसे दोय स्वभाय संभवै नाहीं । जैसें प्रकाश अर अंधकार एकत्र कैसें संभवैं ? बहुरि वह कहै है,—मायाकरि ब्रह्म आप तौ भ्रमरूप होता नाहीं, ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो है । ताको कहिए है,—जैसें कपटी अपने कपटको आप जानै, सो आप भ्रमरूप न होय वाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय जाय । तहां कपटी तौ वाहीको कहिए, जानै कपट किया । ताकै कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए, तिनको तौ कपटी न कहिए । तैसें ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तौ भ्रमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होइ है । तहां मायावी तौ ब्रह्महीको कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेको कहिए है ।

बहुरि पूछिए है वै जीव ब्रह्मतैं एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तौ जैसें कोऊ आप ही अपने अंगनिकों पीड़ा उपजावै तौ ताको [वाउला कहिए है । तैसें ब्रह्म आप ही आपतैं भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि दुखी करै है सो कैसें बन बहुरि जो न्यारे हैं तौ जैसें कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन औरनिकों भ्रम उपजाय पीड़ा उपजावै तैसें ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनिकों माया उपजाय पीड़ा उपजावै सो भी बनै नाहीं, ऐसें माया ब्रह्मकी कहिए है, सो कैसें संभवै ?

[जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानना]

बहुरि वै कहैं हैं माया होतैं लोक निपज्या तहां जीवानकै जो

चेतना सो तौ ब्रह्मस्वरूप है। शरीरादिक माया है, तहां जैसें जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषै जल भर्या है तिन सबनिविषै चन्द्रमाका प्रतिबिंब जुदा जुदा पड़ै है। चंद्रमा एक है। तैसें जुदे जुदे बहुत शरीरनिविषै ब्रह्मका चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है। ब्रह्म एक है। तातैं जीवनिक्कें चेतना है सो ब्रह्महीकी है। सो ऐसा कहना भी भ्रम ही है। जातैं शरीर जड़ है याविषै ब्रह्मका प्रतिबिंबतैं चेतना भई, तौ घटपटादि जड़ हैं तिनविषै ब्रह्मका प्रतिबिंब क्यों न पड्या अर चेतना क्यों न भई ? बहुरि वह कहै है शरीरकों तौ चेतन नाहीं करै है जीवकों करै है। तब वाकों पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है। जो चेतन है तौ चेतनका चेतन कहा करैगा। अचेतन है तौ शरीरकी वा घटादिककी वा जीवकी एक जाति भई। बहुरि वाकों पूछिए है—ब्रह्मकी अर जीवनिकी चेतना एक है कि भिन्न है। जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसें देखिए है। बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीकों न जानै वह वाकी जानीकों न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा यहु घट उपाधिका भेद है तौ घटउपाधि होतैं तौ चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घटउपाधि मिटैं याकी चेतना ब्रह्ममें मिलैगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तौ यहु जीव तौ अचेतन रहि जायगा। अर तू कहैगा जीव ही ब्रह्ममें मिलि जाय है तौ तहां ब्रह्मविषै मिलै याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है। जो अस्तित्व रहै है तौ यहु रह्या, याकी चेतना याकैं रही, ब्रह्मविषै कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश ही भया ब्रह्मविषै कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहैगा ब्रह्मकी अर जीवनिकी चेतना भिन्न

भिन्न है तो ब्रह्म अरु सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। ऐसैं जीव-
निकैं चेतन है सो ब्रह्मकी है। ऐसैं भी बनै नाहीं।

[शरीरादिकका मायास्वरूप होना]

शरीरादि मायाके कहो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है किं
मायाके निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है। जो माया ही होय है तो
मायाकैं वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए। जो पूर्वे ही थे तो
पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहाँ वर्णादि कैसेँ संभवै ?
वहुरि जो नवीन भए तो अमूर्त्तिकका मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक
स्वभाव शाश्वतता न ठहरया। वहुरि जो कहैया मायाके निमित्ततैं
और कोई हो हे तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाहीं, भया
कौन ? जो तू कहैया नवीन पदार्थ निपजे। तो ते मायातैं भिन्न निपजे
कि अभिन्न निपजे। मायातैं भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक
काहेकोँ कहै। वै तो तिनपदार्थमय भये। अरु अभिन्न निपजे तो माया
ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेकोँ कहै। ऐसैं शरीरादिक
मायास्वरूप हैं ऐमा कहना भ्रम है।

वहुरि वै कहै हैं मायातैं तीन गुण निपजे—राजस १ तामस २
सात्त्विक ३। सो यहु भी कहना कैसेँ बनै ? जातैं मानादि कषायरूप
भावकोँ राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकोँ तामस कहिए
हैं, मदकषायरूप भावकोँ सात्त्विक कहिए है। सो ए तो भाव चेत-
नामई प्रत्यक्ष देखिए है। अरु मायाका स्वरूप जड़ कहो हौ, सो जड़तैं
ए भाव कैसेँ निपजै। जो जड़कै भी होंड तो पापाणादिकके भी होंय
सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनहीकै ए भाव दीमै हैं। जातैं ए भाव
मायातैं निपजे नाहीं। जै मायाकोँ चेतन ठहरावै तो यहु मानै। सो

मायाकौ चेतन ठहराए शरीरादिक मायातैं निपजे कहैगा तौ न मानैगे
जातैं निर्धारकर, भ्रमरूप मानैं नफा कहा है ?

बहुरि वै कहै हैं तिनिगुणनितैं ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव
अगट भए सो कैसें संभवै है ? जातैं गुणीतैं तौ गुण होंइ गुणतैं गुणी
कैसें निपजै । पुरुषतैं तौ क्रोध होय क्रोधतैं पुरुष कैसें निपजै । बहुरि
इनिगुणनिकी तौ निन्दा करिए है । इनिकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनिकौं
पूज्य कैसें मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामई अर इनिकौं ब्रह्मके अव-
तार कहिए है सो ए तौ मायाके अवतार भए, इनिकौं ब्रह्मके अवतार
कैसें कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनिकै थोरे भी पाइए तिनिकौं तौ
छुड़ावनेका उपदेश दीजिए अर जे इनिहीकी मूर्ति तिनिकौं पूज्य
मानिए । यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनिका कर्त्तव्य भी इनमई
भासै है । कुतूहलादिक वा स्त्रीसेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं
सो तिन राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो है । सो इनिकै राज-
सादिक पाइये हैं ऐसा कहौ । इनिकौं पूज्य कहना परमेश्वर कहना
तौ बनै नाहीं । जैसै अन्य संसारी हैं तैसें ए भी हैं । बहुरि कदाचित्
तू कहैगा, संसारी तौ मायाके आधीन हैं सो बिना जाने तिन कार्य-

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं ।

—विष्णुपु० अ० २२-४८

कलिकालके प्रारम्भमें परमब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा
बनकर प्रजाकी रचना की । प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काश (शिव)
बनकर दृढ़ सृष्टिको प्रसूत किया । उसी परमात्मासे सत्वगुणसे उत्पन्न हो
आराध्य बनकर समुद्रमें शयन किया । —त्रायु० अ० ७, ६८-६९ ।

निकों करें हैं। ब्रह्मादिककै माया आधीन है सो ए जानते ही इन्नि-
कार्यनिकों करे हैं सो यहु भी भ्रम हो है। जातैं मायाकै आधीन भए
तौ काम क्रोधादिही निपजै हैं और कहा हो है। सो ए ब्रह्मादिकनिकै
तौ कामक्रोधादिककी तीव्रता पाइए है। कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिकै
वशीभूत भए नृत्यगानादि करते भए, विह्वल होते भए, नानाप्रकार
कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोधके वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य
करते भए, मानके वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रकट करने के अर्थ
अनेक उपाय करते भए, मायाकै वशीभूत भए अनेक छल करते भए,
लोभकै वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा
कहिए। ऐसैं वशीभूत भए, चौरहणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि-
लुन्टनादि चौरनिकी क्रिया, अरु रुंडमाला धारणादि बाउलेनिकी
क्रिया, १ वहरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुलवालों
की क्रिया इत्यादि जे निन्द्यक्रिया तिनिकों तौ करते भए, यातैं अधिक-
मायाके वशीभूत भए कइ क्रिया हो है सो जानी न परी। जैसैं कोऊ
मेघपटलसहित अमावस्याकी रात्रिकों अंधकार रहित मानैं तैसैं बाह्य
कुचेष्टासहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकों माया-
रहित मानना है।

बहुरि वह कहै कि इनिकों कामक्रोधादि व्याप्त नाहीं होता
यहु भी परमेश्वरको लीला है। याकों कहिए है—ऐसैं कार्य करै
हैं ते इच्छा करि करै है कि विना इच्छा करै हैं। जो इच्छाकरि करै

१ नानारूपाय सुखदाय वस्यपृथुदण्डने ।

नमः कपातदस्ताय दिग्गजाय शिखण्डिने ॥ मत्स्यपु० अ० २५०, श्लोक २ ।

हैं तो स्त्रीसेवनको इच्छाहीका नाम काम है युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुरि तू विना इच्छा करै हो तो आप जावों न चाहैं ऐसा कार्य त अवश भए ही होइ, सो परवशपना कैसैं संभवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धारि इन कार्यानिकरि लीला करै है तो अन्य जीवनिकों इति कार्यानि तैं छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेंकों दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिकका उपदेश सर्व भूँठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरकों तो विच्छू प्रयोजन नाहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह ताके अर्थि अवतार धरै है । तो याकों पूछिए हैं— प्रयोजन विना चीटी हू कार्य न करै, परमेश्वर काहेंकों करै । बहुरि प्रयोजन भी कहो लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैसैं कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकों सिखावै रहुच वह तस चेष्टारूप प्रवर्तै तव उनकों मारै, तो ऐसै पितावों भला कैसैं कहिए । तैसैं ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वह लोक तैसैं प्रवर्तै तव उनकों नरकादिकविषैं डारै । नरकादिक ईनही भावनिका फल शास्त्रविषैं लिख्या है सो ऐसै प्रभुकों भला कैसैं मानिए ? बहुरि तैं यहु प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह करना सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वरकी इच्छाकरि भए कि विना इच्छाकरि भए ।

१—परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥—गीता ४—८

जो इच्छाकरि भए तौ जैसैं कोऊ अपने सेवकों आप ही काहूँ कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिम मारनेवालों आप मारै सो ऐसे स्वामीकों भला कैसे कहिए। तैसे ही जो अपने भक्तों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीड़ित करावै बहुरि पीछे तिनि दुष्टनिकों आप अवतार धारि मारै तौ ऐसे ईश्वरकों भला कैसे मानिए ? बहुरि जो तू कहैगा कि बिना इच्छा दुष्ट भए तौ कै तौ परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिकों दुखदेवेंगे कै पहिलें ऐसे शक्ति न होगी जो इनिकों ऐसे न होनै दे। बहुरि वाकों पूछिए है जो ऐसे कार्यके अर्थ अवतार धारया, सो कहा, बिना अवतार धारें शक्ति थी कि नहीं। जो थी तौ अवतार काहेकों धारे, अर न थी तौ पाछे सोमर्थ्य होनेका कारण कहा भया। तब वह कहै है ऐसैं किए बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होय। याकों पूछिए है कि अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करै प्रतिपत्तीनिका निग्रह करै सो ही रागद्वेष है। सो रागद्वेष तौ लक्षण संसारी जीवका है। जो परमेश्वरकै भी रागद्वेष पाइए है तौ अन्य जीवनिकों रागद्वेष छोरि समता भाव करनेका उपदेश काहेकों दीजिए। बहुरि रागद्वेषकै अनुसारि कार्य करना विचारया सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे बिना होय नहीं, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वरकै होती होसी। बहुरि जैसैं जिस कार्यकों छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यकों राजा आप आय करै तौ किछू राजाकी महिमा होती नहीं, निंदा ही होय। तैसे जिस कार्यकों राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यकों परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा

मानिए तौ किछू परमेश्वरकी महिमा होती नहिं, निंदा ही है। बहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकों दिखाइए है। तू तौ अद्वैत ब्रह्म मानै है कौनकों महिमा दिखावै है। अर महिमा दिखावनेका फल तौ स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है। बहुरि तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तै हैं अर आपकै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबकों अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावो काहेकों अन्य कार्य करना परै। ताँतें महिमाके अर्थि भी कार्य करना न बनें।

बहुरि वह कहै है—परमेश्वर इनि कार्यनिकों करता संता भी अकर्त्ता है याका निर्धार होता नहिं। याकों कहिए है—तू कहैगा वह मेरी माता भी है अर बांफ भी है तो तेरा कहा कैसें मानैगे। जो कार्य करै ताकों अकर्त्ता कैसें मानिए। अर तू कहै निर्धार होता नहिं सो निर्धार विना मानि लैना ठहरया तौ आकाशके फूल, गंधेके सींग भी मानौ, ऐसा असंभव कहना युक्त नहिं। ऐसैं ब्रह्मा, विष्णु, महेशका होना कहै हैं, सो मिथ्या जानना।

बहुरि वै कहै हैं—ब्रह्मा तौ सृष्टिकों उपजावै है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है। सो ऐसा कहना भी न संभवै है। जातैं इनि कार्यनिकों करतैं कोऊ किछू किया चाहै कोऊ किछू किया चाहै तब परस्पर विरोध होय। अर जो तू कहैगा ए तौ एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध काहेकों होय। तौ आप ही उपजावै आप ही नृपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है। जो सृष्टि आपकों अनिष्ट है तौ काहेकों उपजाई। अर इष्ट है तौ काहेकों नृपाई। अर जो पहिलै इष्ट

लागी, तब उपजाई, पीछें अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसैं हैं तौ परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया। जो प्रथम पक्ष ग्रहेंगा तौ परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहरया। सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है? सो बताय, विनाकारण स्वभावकी पलटनि काहेकौं होय। अर द्वितीय पक्ष ग्रहेंगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वर के आधीन थी वाकौं ऐसी काहेकौं होनीं दीनी, जो आपकौं अनिष्ट लागे।

बहुनि हम पृछै हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावे हैं सो कैसें उपजावे हैं। एक तौ प्रकार यहु है—जैसें मंदिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकठीकरि आकारादि बनावे हैं। तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकठीकरि सृष्टि रचना करै हैं तौ ए सामग्री जहांतैं ल्याय एकठी करी सो ठिकाना बताय। अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई, सो पहिले पीछें बनाई होगी कै अपने शरीरकैं हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसें है सो बताय। जो बतावैगा तिसहीमें विचार किए विरुद्ध भासैगा।

बहुनि एव प्रकार यहु है—जैसें राजा आज्ञा करै ताके अनुसार कार्य होय, तैसें ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै हैं तौ आज्ञा कौनकौं दई। अर जिनिकौं आज्ञा दई वै कहांतैं सामग्री ल्याय कैसें रचना करै हैं, सो बताय।

बहुनि एक प्रकार यहु है—जैसें ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बनै। तैसें ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै हैं, तौ ब्रह्मा तौ इच्छाहीका कर्त्ता भया। लोक तौ स्वयमेव ही निपज्या। बहुनि इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी ब्रह्माका

कर्त्तव्य कहा भया, जातें ब्रह्माकों सृष्टिका निपजावनहारा कहा।
बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी
तब लोक निपज्या, तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी
नाहीं। तहां शक्तिहीनपना आया।

बहुरि हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुवा बनै है तौ
बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रचना करै। इस
लोकविषै तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए है, अनिष्ट घनै देखिए है।
जीवनिविषै, देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके
अर्थि बनाए अर लट कीड़ी कूकर सूअर सिंहादिक बनाये सो किस
अर्थि बनाए। ए तौ रमणीक नाहीं। भक्ति करते नाहीं। सर्व प्रकार
अनिष्ट ही हैं। बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिकों देखें आपकों जुगुप्सा
ग्लानि आदि दुख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकों बनाए। तहां वह कहै
है,—जो जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय
भुगतै है। याकों पूछिए है कि पीछें तौ पापहीका फलतै ए पर्याय भए
कहो, परंतु पहलैं लोकरचना करतैं ही इनिकों बनाए सो किस अर्थि
बनाए। बहुरि पीछें जीव पापरूप परिणए सो कैसें परिणए। जो
आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहलैं तौ निपजाए पीछें
याकै आधीन न रहे इसकारणतैं ब्रह्माकों दुःख ही भया। बहुरि जो
कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तौ तिनिकों पापरूप काहेकों
परिणमाए। जीव तौ आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थि
किया। तातैं ऐसैं भी न बनै। बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण सुगंधादि
सहित वस्तु बनाए, सो तौ रमणैके अर्थि बनाए, कुवर्ण दुर्गंधादिसहित

वस्तु दुःखदायक बनाए मो किम अर्थि बनाए। इनिका दर्शनादिकरि ब्रह्माकै किछु सुख तौ नार्ही उपजता होगा। बहुरि तू कहैगा, पापी जेवनिकौं दुख देनेकै अर्थि बनाए, तौ आपहीके निपजाए जीव तिनिस्यौं ऐसी दुष्टता कहैकौं करी। जो तिनिकौं दुखदायक सामग्री पहलें ही बनाई। बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी हैं जे रमणीक भी नार्हीं। अर दुखदायक भी नार्हीं। तिनिकौं किसै अर्थि बनाए। स्वयमेव तौ जैमैं तैमैं ही होय अर बनावनहारा तौ जो बनावै सो प्रयोजनलीए ही बनावै। तातैं ब्रह्मा सष्टिका कर्ता कैसैं कहिए हे ?

बहुरि विष्णुकौं लोकका रक्षक कहै हैं रक्षक होय सो तौ दोय ही कार्य करै। एक तौ दुख उपजावनेके कारण न होने दे, अर एक विनशनेके कारण न होने दे। सो तौ लोकविषैं दुखहीके उपजनेके कारण जहां तहां देखिए है। अर तिनिकरि जीवनिंकौं दुख ही देखिए है। जुधा तृपादिकलगि रहे हैं। शीत उष्णादिक करि दुख हो हैं। जीव परस्पर दुख उपजावै हैं। शस्त्रादि दुखके कारण बनि रहे हैं। बहुरि विनशनेके कारण अनेक बनि रहे हैं। जीवनिकै रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है। अर इन जीवनिकै भी विनशनेके कारण देखिए है। सो ऐसैं दोय प्रकारहीकी रक्षा तौ कीन्ही नार्ही। तौ विष्णु रक्षक होय कहा किया। वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है। देखो जुधा तृपादिककै अर्थि अन्न जलादिक किए हैं। कीड़ीकौं कण कुंजरकौं मण पहुँचावै है। संवटमैं सहाय करै है। मरणके कारण

बनें 'टीटोड़ीकीसी नाई' उबारै है। इत्यादि प्रकारकरि विष्णु रक्षा करै है। याकों कहिए है,—ऐसैं है तौ जहां जीवनिके लुधातृशदिक बहुत पीड़ैं, अर अन्न जलादिक मिलैं नाहीं, संकट पड़ैं सहाय न होय, किंचित् कारण पाइ मरण होय जाय, तहां विष्णुकी शक्ति ही न भई कि वाकों ज्ञान ही न भया। लोकविषैं बहुत तौ ऐसैं ही दुखी हो हैं मरण पावै हैं विष्णु रक्षा काहेकों न करी। तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाकों कहिए है कि, जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य काहूकै किछू भला होइ ताकों तौ कहै मेरा किया भया है। अर जहां बुरा होय मरण होय, तब कहै याका ऐसा ही होनहार था। तैसें ही तू कहै है कि, भला भया तहां, तौ विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो याका जीवनिके कर्तव्यका फल भया। ऐसैं भूठी कल्पना काहेकों कीजिए। कै तौ बुरा वा भला दोऊ विष्णुका किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहौ। जो विष्णुका किया भया, तौ घनें जीव दुःखी अर शीघ्र मरते देखिए हैं। सो ऐसा कार्य करै ताकों रक्षक कैसें कहिए ? बहुरि अपने कर्तव्यका फल है तौ करैगा सो पावैगा, विष्णु कहा रक्षा करैगा ? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त हैं तिनिकी रक्षा करै है। याकों कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीड़ी कुंजर आदि भक्त नाहीं उनकै अन्नादिक पहुँचाव-नैविषै वा संकट में सहाय होनैविषै वा मरण न होनैविषै विष्णुका

१ (टिटहरी) एक प्रकारका पत्नी एक समुद्रके किनारे रहती थी। उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था, सो उसने दुखी होकर गरुड़ पक्षीकी मारफत विष्णुसे अर्ज की, तौ उन्होंने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये। ऐसी पुराणोंमें कथा है।

कर्त्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेकों मानें। भक्तनिहीका रक्षक मानि। सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाही। जातैं अभक्त भी भक्त पुरुषनिकों पीड़ा उपजावते देखिए है। तब वह कहै है,—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याकों कहै हैं,—जहां सहाय करी तहां तौ तू तैसे ही मानि। परन्तु हम तौ प्रत्यक्ष स्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूछै हैं कि इहां सहाय न करै है सो शक्ति ही नाही, कि खबर नाही। जो शक्ति नाही तौ इन्हितैं भी हीनशक्तिका धारक भया। खबरि नाही तौ जाकों एती भी खबर नाही, सो अज्ञान भया। अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानैं भी है इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै। ऐसैं विष्णुकों लोकका रक्षक मानना बनता नाही।

बहुरि चै कहै हैं—महेश संहार करै है, सो वाकों पूछिए है। प्रथम तौ महेश संहार सदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है। जो सदा करै है तौ जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी, तैसे यात्री संहार करनेकरि निंदा करो। जातैं रक्षा अर संहार प्रतिपत्ती हैं। बहुरि यहु संहार कैसें करै है। जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूकों मारै वा काहूकरि मरावैं तैसे महेश अपने अंगनिकरि संहार करै है, वा आज्ञाकरि मरावै है। तौ क्षण क्षणमें संहार तौ घने जीव-निका सर्व लोकमें हो है यहु कैसें कैसें अंगनिकरि वा कौन कौनकों आज्ञा देय युगपत् कैसें संहार करै है। बहुरि महेश तौ इच्छा ही करै यात्री इच्छातैं स्वयमेव उनका संहार हो है। तौ याकै सदा काल मारने

रूप परिणाम ही रह्या करते होंगे । अर अनेकजीवनिके युगपत् मारने की इच्छा कैसें होती होगी । बहुरि जो महाप्रलय होतें संहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि बाकी विना इच्छा ही करै हैं । जो इच्छा भए करै है तौ परमब्रह्मकै ऐसा क्रोध कैसें भया जो सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा भई । जातें कोई कारण विना नाश करनेकी इच्छा होय नाहीं । अर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारन बताय । बहुरितू कहैगा परमब्रह्म यह ख्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूर किया कारन किछु भी नाहीं, तौ ख्याल बनानैवालाकों भी ख्याल इष्ट लागै तब बनावै है । अनिष्ट लागै है तब दूर करै है । जो याकों यह लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याकै लोकस्यों रागद्वेष भया । साक्षीभूत परब्रह्मका स्वरूप काहेकों कहो हौ । साक्षीभूत तौ वाका नाम है जो स्वयमेव जैसें होय तैसें देख्या जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मानि उपजावै, नष्ट करै ताकों साक्षीभूत कैसें कहिए, जातें साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी हैं । एककै दोऊ संभ नाहीं । बहुरि परमब्रह्मकै पहिलै तौ इच्छा यह भई थी कि 'मैं एक हौं सो बहुत होस्यों' तब बहुत भया । अब ऐसी इच्छा भई होसी जो 'मैं बहुत हौं सो एक होस्यों' सो जैसें कोऊ भोलपतैं कार्य करि पीछें तिस कार्यकों दूर किया चाहै, तैसें परमब्रह्म बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये है कि बहुत होनेका कार्य किया होय सो भोलपहीतैं किया आगामी ज्ञातकरि किया होत तौ काहेकों ताके दूर करनेकी इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा विना ही महेश संहार करै है तौ यह

परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया । बहुरि पूछें हैं यह महेश
लोककों कैसे संहार करै है अपने अंगनिहीकरि संहार करै है कि इच्छा
होतें स्वयमेवही संहार होयह ? जो अपने अंगनिकरि संहार करै है तो
सर्वका युगपत् संहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतें स्वयमेव
संहार हो है तो इच्छा तो परमब्रह्म कीन्ही थी यानें संहार कहा किया ?

बहुरि हम पूछै हैं कि संहार भर सर्व लोकवि जाव अजीव थे
ते कहाँ गए ? तब वह कहै है—जीवनिविषैं भक्त तो ब्रह्मविषैं मिले
अन्य मायाविषैं मिले । अब याकों पूछिये हैं कि माया ब्रह्ममें जुदी
रहै है कि पीछें एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया
भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रहा । अर माया ब्रह्ममें एक होय
जाय है तो जे जीव मायामें मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममें मिल
गए । तो महाप्रलय होतें सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरया ही तो
मोक्षका उपाय काहेकों करिए । बहुरि जे जीव मायामें मिले, ते बहुरि
लोकरचना भए वै ही जीव लोकविषैं आवेंगे कि वे तो ब्रह्ममें मिल
गए थे कि नए उपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तो जानिए है जुदे जुदे
रहै हैं मिलै काहेकों कहो । अर नए उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व
थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेकों मुक्त होनेका उपाय कीजिए ।
बहुरि वह कहै है कि पृथिवी आदिक हैं ते मायाविषैं मिलै हैं सो
माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक
सचेतन है तो अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिलै ? अर
मूर्त्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलै है कि नहीं । जो मिलै है
तो याके मिलतेतैं ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न

मिलै है तो अद्वैतता न रही। अर तू कहैगा ए सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तो आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यह संसारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए। बहुरि पूछै हैं—लोकका प्रलय होतै महेशका प्रलय हो है कि न हो है। जो हो है तो युगपत् हो है कि आगैं पीछै हो है जो युगपत् हो है तो आप नष्ट होता लोककों नष्ट कैसें करै। अर आगे पीछै हो है तो महेश लोककों नष्टकरि आप कहां रह्या, आप भी तो सृष्टिविषै हो था, ऐसैं महेशकों सृष्टिका संहारकर्त्ता मानै है सो असंभव है। या प्रकारकरि वा अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रम्हा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा संहार करनहारा न बनै तातैं लोककों अनादिनिधन मानना।

इस लोकविषै जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं। बहुरि तिनिकी अवस्थाकी पलटनि हूवा करै है। तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है। बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादितैं ऐसैं ही हैं अर सदाकाज ऐसैं ही रहैंगे। कदाचित् तू कहैगा बिना बनाए ऐसे आकारादिक कैसें भए, सो भए होय तो बनाए ही होय। सो ऐसा नाहीं है जातैं अनादितैं हो जे पाइए तहां तर्क कहा। जैसे तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानै है तैसें ए जीादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए हैं। तू कहैगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसें भए? हम कहैंगे परमब्रह्म कैसें भया। तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी हम कहैंगे परमब्रह्मकों ऐसा कौन बनाया तू कहैगा परमब्रह्मस्वयंसिद्ध है। हम कहै हैं जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं तू कहैगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसें संभवै? तो सम्भवने पैं दूषण बताय ॥

लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषैं तौ हम अनेक दोष दिखाये । लोककों अनादिनिधन माननेतैं कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषैं जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकारि मोक्षमार्ग साधनतैं सर्वज्ञ वीतराग हो हैं ।

इहां प्रश्न—जो तुम तौ न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो । मुक्त भए पीछैं तो निराकार हो हैं तहां न्यारे न्यारे कैसें संभवैं ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछैं सर्वज्ञकों दीसैं हैं कि नाहीं दीसैं हैं । जो दीसैं हैं तौ किछू आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखैं कहा देख्या । अर न दीसैं है तौ कै तौ वस्तु ही नाहीं, कै सर्वज्ञ नाहीं । तातैं इंद्रियगम्य आकार नाहीं तिस अपेक्षा निराकार हैं अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातैं आकारवान् हैं । जब आकारवान् ठहरया तब जुदा जुदा होय तौ कहा दोष लागै ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तौ हम भी मानैं हैं । जैसें गेहूँ भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसें एक मानैं तौ किछू दोष है नाहीं । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकारि लोकविषैं सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन माननैं । बहुरि जो वृथा ही भ्रम-करि सांच भूँठका निर्णय न करै तौ तू जानै तेरे श्रद्धानका फल तू पावैगा ।

[ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रविषेध]

बहुरि वै ही ब्रह्मातैं पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि कुल-

निविषैराक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै हैं। तहां देवतै मनुष्य वा मनुष्यतै देव वा तिर्यचतै मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पितातै कोई पुत्रपुत्रीका उपजना बतावै सो कैसें संभवै ? बहुरि मत्तहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूंघने आदिकरि प्रसूति होनी बतावै हैं, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसैं होतैं पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रखा ? बहुरि बड़े बड़ेमहंतनिकों अन्य अन्य मातापितातैं भए कहैं हैं। सो महंतपुरुष कुशीलो मातापिताकै कैसें उपजैं ? यहु तो लोविषैं गालि है। ऐसा कहि उनकी महंतता काहेकौं कहिए है।

[अवतारवाद विचार]

बहुरि गणेशादिककी मैल आदिकरि उत्पत्ति बतावै हैं। वा काहूके अंग काहूकै जुरैजुरै बतावै हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहैं हैं। बहुरि चौईसअवतार भए कहैं हैं, तहां केई अवतारनिकों पूर्णावतार कहैं हैं। केईनिकों अंशावतार कहैं हैं। सो पूर्णावतार भए, तब ब्रह्म अन्यत्र च्यापि रखा कि न रखा। जो रखा तो इनि अवतारनिकों पूर्णावतार काहेकौं कहौ, जो न रखा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रखा। बहुरि अंशावतार भए तहां ब्रह्मका अंश तो सर्वत्र कहौ हौ, इनिविषे कहा अधिकता भई। बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसकै वास्तै आप ब्रह्म अवतार

१ सनत्कुमार १ शुकरावतार २ देवर्षिनारद ३ नरनारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावतार ८ पृथु अवतार ९ १० मत्स्य ११ कच्छप १२ धन्वन्तरि १३ मोहिनी १४ नृसिंहभवतार १५ धामन १६ परशुराम १७ व्यास १८ हंस १९ रामावतार २० कृष्णावतार २१ हयग्रीव २२ हरि २३ बुद्ध २४ औरः कलिक ये २४ अवतार माने जातैं हैं।

धारथा कहै सो जानिचे है बिना अवतार धारै ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्य के करनेकी न थी । जातै जो कार्य स्तोक उद्यमतै होइ तहां बहुत उद्यम काहेकौं करिए । वहुरि अवतारनिविषै मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् कार्य करनेके अर्थि हीन तिर्यच पर्यायरूप भए, सो कैसें संभवे ? वहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह-अवतार भए सो हरिणांकुशकौं ऐसा काहेकौं होनै दिया । अर कितनैक काल अपने भक्तकौं काहेकौं दुख दायी । वहुरि औसा रूप काहेकौं धरथा । वहुरि नाभिराजाकै वृषभावतार भया बतावै हैं सो नाभिकौं पुत्रपनेका सुख उपजावनेकौं अवतार धारथा । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनकौं तौ किछु साध्य था ही नहीं । अर कहंगा जगतके दिखावनैकौं किया तौ कोई अवतार तौ तपश्चरण दिखावै । कोई अवतार भोगादिक दिखावै जगत किसकौं भला जानि लागै ।

वहुरि वहै कहै है—एक अरहंत नाम का राजा भया १ सो वृष-भावतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषै कोई अरहंत भया नहीं । जो सर्वज्ञपद पाय पूजने योग्य होय ताहीका नाम अर्हत् है । वहुरि राम कृष्ण इनि दोउ अवतारनिकौं मुख्य कहै हैं सो रामावतार कहा किया । सोताके अर्थि विलापकरि रावणसौं लरि वाकू मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिलैं गुवालिनी होइ परस्त्री गोपिकानिकै अर्थि नाना विपरीति चेष्टाकरी २ पीछैं जरासिंधु आदिकौं

१ भागवत स्कंध ५ अ० ६ ७-११

२ विष्णु पु० अ० ५ अ० १३ श्लोक ४५ से ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० १८६ और भागवत स्कंध १० अ० ३० ४८

मारि राज किया। सो ऐसे कार्य करने में कहाँ सिद्धि भई। बहुरि रामकृष्णविक का एक स्वरूप कहैं। सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? जो ब्रह्मविषै रहे, तौ जुदे रहे कि एक रहे। जुदे रहे तौ जानिए है ए ब्रह्म तैं जुदे रहे हैं। एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मिणी भई इत्यादि कैसे कहिए है। बहुरि रामावतारविषैं तौ सीताकोँ मुख्य करैं अर कृष्णावतारविषैं सीताकोँ रुक्मिणी भई कहैं ताको तौ प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताकोँ मुख्य करैं। बहुरि पूछैं तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकोँ छोरि दासीका मुख्य करना कैसे बनें? बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए। सो यहु भक्ति कैसे करी। ऐसे कार्य तौ महनिष्ठ हैं। बहुरि रुक्मिणीको छोरि राधाकोँ मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनकोँ भला जानि करी होसी। बहुरि एक राधाहीविषैं आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रीनिविषैं भी आसक्त भया। सो यहु अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी भया। बहुरि कहैं—लक्ष्मी वाको स्त्री है अर धनादिककोँ लक्ष्मी कहैं सो ए तौ पृथ्वी आदिविषैं जैसे पाषण धूलि है तैसे ही रत्न सुवर्णादि धन देखिए है। जुदी हो लक्ष्मी कौन जाका भर्त्तार नारायण है बहुरि सीतादिककोँ मायाका स्वरूप कहैं सो इतिविषैं आसक्त भए तब मायाविषैं आसक्त कैसे न भया। कहाँ ताई कहिए जो निरूपण करैं सो विरुद्ध करैं। परन्तु जीवनिकों भोगादिककी वार्त्ता सुहावै; तातैं तिनिका कहना बल्लभ लागै है ऐसे अवतार कहे हैं इतिकों ब्रह्मस्वरूप कहैं हैं। बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहैं हैं। एक तो महादेवकोँ ब्रह्मस्वरूप मानै हैं। तांकोँ

योगी कहै हैं, सो योग किसै अर्थि गह्या । बहुरि रुंडमाला पहरै हैं
सो हाड़ाका छीनवा भी निच है ताकौं गलेमें किसै अर्थि धारै है ।
सर्पादि सहित है सो यामैं कौन भलाई है । आक धतूरा खाय है सो
यामैं कौन भलाई है त्रिशूलादि राखैं है कौनका भय है । बहुरि पार्वती
संग भी हैं सो योगी होय स्त्री राखै सो ऐसा विपरीतपना काहे-
कौं किया । कामासक्त था तौ घरहीमें रह्या होता । बहुरि वानै नाना
प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछू भासै नाहीं बाजले-
कासा कर्त्तव्य भासै ताकौं ब्रह्मस्वरूप कहैं ।

बहुरि कृष्णकौं याका सेवक कहै कबहू याकौं कृष्णका सेवक
कहैं कबहू दोऊनिकौं एक हो कहैं कछू ठिकाना नाहीं । बहुरि सूर्यादिककौं
ब्रह्मका स्वरूप कहैं । बहुरि अैसा कहैं जो विष्णु कह्या सो धातुनिविषै
सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष, जूँवाविषै भूँठ इत्यादिमें में ही हौं । सो
किछू पूर्वापर विचारै नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जाकौं महंत
मानै ताहीकौं ब्रह्मका स्वरूप कहैं । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेष
काहेकौं किया । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म है तौ सूर्य
उजारा करै है सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्य-
वत् दीपादिक भी उजाला करै हैं सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन
हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी हैं तिनिकौं भी ब्रह्म मानौं ।
बड़ा छोटा मानौं, परन्तु जाति तौ एक भई । सो भूँठी महंतता ठहरा-
वनेके अर्थि अनेकप्रकार युक्ति वनावै हैं ।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकौं मायाका स्वरूप
कहि हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तौ निच

हैं ताका पूजना कैसे संभव ? अर हिंसार्दिक करना कैसे भला होय ।
 बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षण आदि सहित तिनि कौं पूज्य
 कहैं । अग्नि पवन जलादिक कौं देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिक कौं
 युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिंगी नाम सहित जे
 होय तिनि विषैं ब्रह्मकी कल्पना करैं, अर स्त्रीलिंगी नाम सहित होय
 तिनि विषैं मायाकी कल्पना करि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावैं हैं ।
 इनिके पूजे कहा होगया सो किछु विचार नाहीं । भूठे लौकिक प्रयो-
 जनके कारण ठहराय जगत कौं भ्रमावै हैं । बहुरि वै कहै हैं—विधाता
 शरीर कौं बढै है, बहुरि यम मारै है, मरते (समय) यमके दूत लेनै
 आवै है, मृण पीछें मार्ग विषैं बहुत काल लागै है, बहुरि तहां पुण्य पाप
 का लेखा करैं हैं, बहुरि तहां दंडादिक दे हैं । सो ए कल्पित भूठी युक्ति
 है । जीव तो समय समय अनंते उपजैं मरैं तिनका युगपत् ऐसे होना
 कैसे संभव ? अर असैं माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं ।

बहुरि मृण पीछें श्राद्धादिक करि वाका भला होना कहै सो जीवतों
 तो काहूके पुण्य-पाप करि कोई सुखी दुखी होता दीसै नाहीं,
 मृण पीछें कैसे होइ । ए युक्ति मनुष्यनिकों भ्रमांय अपने लोभ साध-
 नेके अर्थ बनाई है । कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजैं मरैं
 हैं उनकौं तौ प्रलयके जीव ठहरावैं । सो जैसे मनुष्यादिकके जन्म मरण
 होते देखिए हैं, तैसे ही उनके होते देखिए हैं । भूठी कल्पना किए
 कहा सिद्धि है ? बहुरि वै शास्त्रनिविषैं कथादिक निरूपै हैं तहां
 विचार किए विरुद्ध भासै ।

[यज्ञमें पशुवधसे धर्म कल्पना]

बहुरि यज्ञादिक करनां धर्म ठहरावै हैं। सो तहां बड़े जीवनि का होम करै हैं, अग्न्यादिक का महा आरम्भ करै है, तहां जीवघात हो हैं सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसा का निषेध है सो ऐसे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं। अर कहैं—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ए यज्ञ ही कै अर्थि पशु बनाए हैं। तहा घात करने का दोष नाहीं। बहुरि मेघादिक का होना शत्रु आदिक विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभ के अर्थि राजादिकनिकों भ्रमावै। सो कोई विषत जीवनां कहै, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैसें हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तौ किछू शक्ति नाहीं उनको काहूकौ पीर नाहीं। जो किसी शक्तिवान वा इष्ट का होम करना ठहराया होता, तौ ठीक पड़ता। बहुरि पाप का भय नाहीं, तातें पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थि अपना वा अन्यका बुरा करनेविषै तत्पर भए हैं।

बहुरि मोक्षमार्ग ज्ञानयोग भक्तियोग करि दोय प्रकार प्ररूपै हैं। अब (अन्य मत के) ज्ञानयोग करि मोक्षमार्ग कहैं ताका स्वरूप कहिये हैं:—

[ज्ञानयोग मोमांसा]

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मकौ जानना ताकौ ज्ञान कहै हैं सो ताका मिथ्यापना तौ पूर्व कहा ही है। बहुरि आपकौ सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम क्रोधादिक व शरीरादिककौ भ्रम जानना ताकौ ज्ञान कहै हैं सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तौ मोक्षका उपाय काहेकौ करै है। आप शुद्धब्रह्म ठर्या, तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपके काम क्रोधादिक होते देखिए अर शरीरादिकका संयोग

देखिए है सो इनिका अभाव होगा, तब होगा, वर्तमानविषै इनिका संझाव मानना भ्रम कैसे भया ? बहुरि कहै हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है जैसे जेवरी तौ जेवरी ही है ताकों सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मेंटें जेवरी ही है । तैसे आप तौ ब्रह्म ही है आपको अशुद्ध जानै था सो भ्रम था भ्रम मेंटें आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय अर ताकों अशुद्ध जानै तो भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानै तौ भ्रम कैसे होइ ? शुद्ध जानै भ्रम होइ झूठा भ्रम-करि आपको शुद्ध ब्रह्म मानै कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा ए काम क्रोधादिक तौ मनके धर्म हैं ब्रह्म न्यारा है तौ तुमक पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नाहीं । जो है तौ काम क्रोधादिकभी तेरे ही भए । अर नाहीं है तौ तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ है । जो ज्ञानस्वरूप है तौ तेरे तो ज्ञान मन वा इंद्रियद्वारा ही होता दीसै है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तौ ताकों जुदा तेरा स्वरूप मानै, सो भासता नाहीं बहुरि 'मन ज्ञाने' धातुतें मन शब्दनिपजै है सो मन तौ ज्ञानस्वरूप है । सो यह ज्ञान किसका है ताकों बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाहीं । बहुरि जो तू जड़ है तौ ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है । यह बनै नाहीं । बहुरि तू कहै है ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तौ तेरे 'मैं ब्रह्म हौं' ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है सो तौ मनस्वरूप ही है मनतें जुदा नाहीं । आपा मानना आपहीविषै होय । जाकों न्यारा जानै तिसविषै आपा मान्यो जाय नाहीं । सो मनतें न्यारा ब्रह्म है तौ मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषै आपा कहेको मानै

है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषै आपा काहेको मानै। तातैं भ्रम छोड़ि ऐसा मानि जैसे स्पर्शनादि इंद्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जइ है याकै द्वारिजो जानपनौ हो है सो आत्माका स्वरूप है। तैसें ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग है। ताकै द्वारि जानपना हो है वः कामक्रोधादि भाव हो हैं सो सर्व आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना जो जानपनां तौ निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव हैं तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जव कालपाय क्रोधादिक मिटैंगे अर जानपनाकै मन इंद्रियका आधीनपनां मिटैगा, तव केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। अैसें ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लैनें। जातैं मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ हैं। अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं। इनिकों आपतैं भिन्न जानना भ्रम है। इनिकों अपने जांनि उपाधिक भाव-निके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनितैं इनिका अभाव न होय सकै, अर अपनी महंतता चाहैं ते जीव इनिकों अपने न ठहराय स्वच्छंद प्रवर्तैं हैं। काम क्रोधादिक भावनिकों वधाय विषय-सामग्रीनिविषै वा हिंसादिकार्यनिविषै तत्पर हो हैं। बहुरि अहंकारा-दिकका त्यागको भी अन्यथा मानै हैं। सर्वको परब्रह्म मानना कहैं आपो न मानना ताको अहंकारका त्याग बतावैं सो मिथ्या है। जातैं कोई आप है कि नाहीं जो है तौ आपविषै आपो कैसें न मानिए जो आप नाहीं है तो सर्वको ब्रह्म कौन मानै है ? तातैं शरीरादि पर विषै अहंबुद्धि न करनी। तहां करता न होना, सो अहंकार का त्याग है आप-विषै अहंबुद्धि करनेका दोष नाहीं। बहुरि सर्वको समान जानना

कोईविषै भेद न करना ताकों राग द्वेषका त्याग बतावै हैं सो भी मिथ्या है। जातैं सर्व पदार्थ समान हैं नाहीं। कोई चेतन हैं कोई अचेतन हैं कोई कैसा है कोई कैसा है। तिनिकों समान कैसे मानिए ? तातैं परद्रव्यनिकों इष्ट अतिष्ठ न मानना, सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जाननें में तौ किछू दोष है नाहीं। ऐसैं ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकै अन्यथा कल्पना करै हैं। बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै हैं अभक्ष्य भखै हैं वर्णादि भेद नाहीं करै हैं हीन क्रिया आचरै हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तै हैं। जब कोऊ पूछै तब कहै हैं ए तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसैं हो, है अथवा जैसैं ईश्वरकी इच्छा हो है तैसैं हो है। हमकों तौ विकल्प न करना। सो देखो भूठ, आप जानि जानि प्रवर्तै ताकों तौ शरीरका धर्म बतावै। आप उद्यमी होय कार्य करै ताकों प्रालब्धि कहै। आप इच्छाकरि सेवै ताकों ईश्वरकी इच्छा बतावै। विकल्प करै अर हमकों तौ विकल्प न करना। सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवनें, तातैं अैसी भूठो युक्ति बनावै हैं। जो अपने परिणाम किछू भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानै। जैसैं आप ध्यान धरै तिष्ठै कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि आवै तहां आप किछू सुखी न भया, तहां तौ ताका कर्त्तव्य नाहीं सो सांच, अर आप वस्त्रकों अंगीकारकरि पहरै, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहां जो कर्त्तव्य न मानै सो कैसैं बने बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिले विना होते ही नाहीं। तहां अपना कर्त्तव्य कैसैं न मानिए। तातैं काम क्रोधादिका अभाव ही

भया होय तौ तहां किसी क्रियानिविषै प्रवृत्ति संभवै ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए हें तौ जैसेँ ए भाव थोरे' होय, तैसेँ प्रवृत्ति करनी । स्वछन्द होय इतिकौ बधावना युक्त नाही ।

[भक्तियोग सीमांसा]

तहां भक्ति निगुण सगुण भेदकरि दोयप्रकार कहै हैं । तहां अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करनो सो निगुणभक्ति है । सो जैसेँ करै है,— तुम निराकार हौ, निरंजन हौ, मन वचनकै अगोचर हौ, अपार हौ, सर्वव्यापी हौ, एक हौ, सर्वके प्रतिपालक हौ, अधमउधारक हौ सर्व के कर्ता हत्ता हौ, इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावैं हैं । सो इनिविषै केई तौ निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनिकौ सर्वथा मानै अभाव ही भासै । जातैं आकारादि बिना वस्तु कैसेँ होइ । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं सो तिनिका असंभवपना पूर्वं दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहै—जीवबुद्धिकरि मैं तिहारा दास हौं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हौं, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हों' सो ए दोनों ही भ्रम हैं । यहु भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है । जो चेतन है तौ यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है जो ब्रह्मकी है तौ मैं दास हौं ऐसा मानना तौ चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरया । अर स्वभाव स्वभावीके तादात्म्यसंबंध हैं । तहां दास अर स्वामी का संबंध कैसेँ वनै ? दासस्वामीका संबंध तौ भिन्नपदार्थ होय तब ही वनै । बहुरि जो यहु चेतना इसहीकी है तौ यहु अपनी चेतनाका धनी जुदा पदार्थ ठहरया तौ मैं अंश हौं वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना भूँठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड़ है,

तौ जड़कै बुद्धिका होना असंभव है औसी बुद्धि कैसें भई। तातैं 'मैं दास हौं' ऐसा कहना तो तब ही बनै जब जुदे-जुदे पदार्थ होय। अर 'तेरा मैं अंश हौं' औसा कहना बनै ही नाहीं। जातैं 'तू' अर 'मैं' औसा तौ भिन्न होय तब ही बनै, सो अंश अंशी भिन्न कैसें होय ? अंशी तौ कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है। अर 'तू है सो मैं हूँ' ऐसा वचन ही विरुद्ध है एक पदार्थविषैं आपो भी मानैं अर पर भी मानैं सो कैसें संभवै ? तातैं भ्रम छोड़ि निर्णय करना। बहुरि केई नाम ही जपै हैं ? सो जाका नाम जपै ताका स्वरूप पहचानैं विना केवल नामहीका जपना कैसें कार्यकारी होय। जो तू कहैगा नामहीका अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापीपुरुषका धर-या, तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषैं फलकी समानता होय सो कैसें बनै। तातैं स्वरूपका निर्णयकरि पीछैं भक्तिकरनेयोग्य होय ताकी भक्ति करनी। ऐसैं निगुणभक्तिका स्वरूप दिखाया।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तु-त्यादि करिए ताको सगुणभक्ति कहै हैं। तहां सगुणभक्तिविषैं लौकिक शृंगार वर्णन जैसें नायक नायिकाका करिए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै हैं। स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी संयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहां निरूपै हैं। बहुरि स्नान करतीं स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना दधि लूटनां, स्त्रीनिकै पगां पड़ना, स्त्रीनिकै आगैं नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों संसारी जीव भी करते ललित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै हैं। ऐसा कार्य अतिकामपीडित भए ही बनै। बहुरि-

युद्धादिक किए कहैं तो ए क्रोधके कार्य हैं । अपनो महिमा दिखावनेके अर्थि उपाय किए कहैं सो ए मानके कार्य हैं । अनेक छल किए कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषयसामग्रीकी प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहैं सो ए लोभके कार्य हैं । क्रूतूहलादिक किए कहैं सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसैं ए कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही वनैं । या प्रकार काम-क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिकों प्रगटकरि कहैं हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निंद्य कौन ठहरेंगे । जिनकी लोकविषैं शास्त्रविषैं अत्यंत निंदा पाइए तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछैं हैं-कोऊ किसीका नाम तौ कहै नाही अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहैं कि किसीनैं ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम वाकौं भला जानौं कि बुरा जानौं । जो भला जानौं, तौ पापी भले भए । बुरा कौन रह्या, बुरे जानौं तौ ऐसे कार्य कोई करो सो ही बुरा भया । पक्षपातरहित न्याय करौ । जो पक्षपातकरि कहौगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भो स्तुति है तौ ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थि किए । ऐसे निंद्यकार्य करनेमें कहा सिद्ध भई ? कहौगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थि किए तौ परस्त्री सेवन आदि निंद्यकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें आपकै वा अन्यकै कहा नका भया । तातैं ठाकुरकै ऐसा कार्य करना संभवै नाही । बहुरि जो ठाकुर कार्य नहीं किए तुम ही कहो हो, तौ जामैं दोष न था ताकौं दोष लगाया, तातैं ऐसा वर्णन करना तौ निंदा है स्तुति नाही । बहुरि स्तुति करतैं जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनिहीविषैं

अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करना आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादिविषै अनुरागी होय तौ ऐसे भाव तौ भले नहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा न करें हैं तौ परिणाम भए बिना वर्णन कैसे किया । तिनिका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी ! सो ए भाव ही भले होय तौ ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिकों भले काहेकों कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपनां हे । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थि रामकृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्रीआदि संगलिये बनावैं हैं, जाकों देखतैं ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवैं । बहुरि महादेवके लिंगहीका आकार बनावैं हैं । देखो विडंबना, जाका नाम लिए ही लाज आवै, जगत् जिसकों ढांकका राखै ताका आकारका पूजन करावैं हैं । कहा अन्य अंग वाकै न थे । परन्तु घनी विडंबना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिके अर्थि नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै, बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनिकों भोगवै, भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहैं आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । इहां पूछिये है, प्रथम तौ ठाकुरकै क्षुधा तृषादिककी पीड़ा होसी । न होइ तौ ऐसी कल्पना कैसे संभवै । अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुखी भया औरका दुःख दूर कैसे करै, बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनकै अर्थि अर्पण करी, पीछैं प्रसाद तौ ठाकुर देवै तब होय आपहीका तौ क्रिया न होय । जैसे क्रोड राजाकी भेंट करै पीछैं राजा वक्रसे तौ बाकों ग्रहण करना योग्य, अर आप राजाकी भेंट करै अर राजा तौ किछू कहै

नाहीं, आप ही 'राजा मोक्ष' वकसी' ऐसे कहि चाकौं अंगीकार करै
 तौ यहु ख्याल (खेल) भया। तैसें इहां भी ऐसें किए भक्ति तौ
 भई नाहीं, हास्य करना भया। बहुरि ठाकुर अर तू दोय हौ कि एक
 हौ। दोय हौ तौ भेंट करी पीछें ठाकुर वकसै सो ग्रहण कीजै।
 आपही तैं ग्रहण काहेकौं करै है। अर तू कहैगा ठाकुरकी तौ मूर्ति
 नैं तातैं में ही कल्पना करौं हौं, तौ ठाकुरका करनेका कार्य तैं ही
 किया तब तू ही ठाकुर भया। बहुरि जो एक हौ, तौ भेंट करनी प्रसाद
 कहना भूँठा भया। एक भएँ यहु व्यवहार संभवै नाहीं। तातैं भोज-
 नाशक्त पुरुषनिकरि औसी कल्पना करिए हैं। बहुरि ठाकुरकै अर्थि
 नृत्य गानादि वरायना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुनिविधै संसारी-
 निकै संभवती औसी विषयसामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै।
 तहां नाम तौ ठाकुरका लैना अर इंद्रियनिकै विषय अपने पोषनैं सो
 विषयाशक्त जीवनिकरि औसा उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहा-
 दिककी वा सोचना जागना हास्यादिककी कल्पना तहां करै है सो जैसें
 लड़को गुड्डीनिका ख्याल क'र कुतूहल करै, तैसें यहु कुतूहल करना है।
 किछु परमार्थरूप गुण है नाहीं। बहुरि लड़के ठाकुरका स्वांग बनाय
 चेष्टा दिखावैं। ताकारि अपने विषय पोषैं अर कहैं यहु भी भक्ति
 इत्यादि कहा कहिए। ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति विषैं
 पाईए हैं। ऐसें दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहैं। सो ताकौं
 मिथ्या दिखाय।

[पचनादि साधनद्वारा ज्ञानी होनेकी मान्यता]

बहुरि कई जीव पचनादिकका साधनकरि आपकौं ज्ञानी मानै हैं

तहां इडा पिंगल सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनि पवनहीकों पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं। ताका विज्ञान करि किछू साधनतैं निमित्तका ज्ञान होय तातैं जगतकों इष्ट अनिष्ट बतावै आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है किछू मोक्षमार्ग नाहीं। जीवनिकों इष्ट अनिष्ट बताय उनके राग द्वेष बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै यामैं कहा सिद्धि है ? बहुरि प्राणायामादिका साधनकरै पवनकों चढ़ाय समाधि लगाई कहै, सो यहु तौ जैसे नट साधनतैं हस्तादिक क्रिया करै तैसें यहां भी साधनतैं पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तौ शरीर हीके अंग हैं। इनिके साधनतैं आत्महित कैसें सधै ? बहुरि तू कहैगा—तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपजै है यमकें वशोभूतपना न हो है सो यहु मिथ्या है। जैसे निद्राविषैं चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है तैसें पवन साधनतैं यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है। तहां मनकों रोकि राख्या है किछू वासना तौ मिटी नाहीं। तातैं मनका विकल्प मिट्या न कहिए। अर चेतना विना सुख कौन भोगवै है। तातैं सुख उपज्या न कहिए। अर इस साधनवाले तौ इस क्षेत्रविषैं भए हैं तिनिविषैं कोई अमर दीसता नाहीं। अग्नि लगाए ताका भी मरण होता दीसै है तातैं यमकें वशोभूत नाहीं, यहु झूठी कल्पना है। बहुरि जहां साधनविषैं किछू चेतना रहै अर तहां साधनतैं शब्द सुनै, ताकों अनहद नाद बतावै। सो जैसे वीणादिकके शब्द सुननेतैं सुख मानना तैसें तिसके सुननेतैं सुख मानना है। इहां तौ विषयपोषण भया, परमार्थ तौ किछू नाहीं ठहर या। बहुरि पवनका निकसनैं पैठनैंविषैं 'सोह' ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अजया जाप' कहै हैं। सो जैसे तीतरके शब्दविषै 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है किछु तीतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नहीं। तैसें यहां 'सोहं' शब्दकी कल्पना है। किछु पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नहीं। बहुरि शब्दके जपने सुननेतैं ही तो किछु फलप्राप्ति नहीं। अर्थ अवधारे फलप्राप्ति हो है।

सो 'सोहं' शब्दका तो अर्थ यहु है 'सो हूँ छू' यहां ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए। जातैं तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्यसंबंध है। तातैं वस्तुका निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारनें विषै 'सोहं' शब्द चनें। तहां भी आपको आप अनुभवै, तहां तो 'सोहं' शब्द संभवै नहीं। परकों अपने स्वरूप चतावनेविषै 'सोहं' शब्द संभवै है। जैसे पुरुष आपको आप जानै, तहां 'सो हूँ छू' ऐसा काहेकों विचारै। कोई अन्यजीव आपको न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाकों कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हौं' तैसें ही यहां जानना। बहुरि केई ललाट भौंहारा नासिकाके अग्रभागके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदिका ध्यान भया कहि प्रमार्थ मानैं, सो नेत्रकी पूतरी फिरै मूर्त्तिक बाहु देखी, यामैं कहा सिद्धि है। बहुरि ऐसे साधननितैं किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषै आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं। देवादिककै स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए

है। इन्हें किछू अपना भला तो होता नहीं, भला तो विषयकषायकी वासना मिटें होय। सो ए तो विषयकषाय पोषणके उपाय हैं। ताँ ए सर्व साधन किछू हितकारी हैं नहीं। इन्हिषैं कष्ट बहुत मरणादि पर्यंत होय अर हित सधै नहीं। ताँ ज्ञानी वृथा ऐसा खेद करै नहीं। कषायी जीव ही ऐसे साधनविषैं लागै हैं। बहुरि काहूँ बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै हैं। काहूँ सुगमपनै ही मोक्षभया कहैं। उद्धवादिकों परम भक्त कहैं तिनकों तो तपका उपदेश दिया कहैं, वेश्यादिककै विना परिणाम केवल नामादिकहीतै तरना बतावै, किछू थल है नहीं। औसैं मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपै हैं।

[मोक्षके विभिन्न स्वरूप]

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपै हैं। तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावै हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठवामविषैं ठाकुर ठाकुराणीसहित नानाभोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त होय अर तिनिकी टहल किया करै, सो मोक्ष है। सो यहु तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर भी संसारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है। तो जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया। बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुरकै पराधीनपना भया। बहुरि जो यहु मोक्षकों पाय तहां टहल किया करै तो जैसैं राजा की चाकरी करनी, तैसैं यह भी चाकरी भई तहां पराधीन भए सुख कैसैं होय ? ताँ यहु भी बनै नहीं।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—ईश्वकै समान आप हो है सो भी मिथ्या है। जो उसके समान और भी जुदा होय है तो बहुत ईश्वर भए। लोकका कर्त्ता हर्त्ता कौन ठहरैगा, सबही ठहरैं तो भिन्न

इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही है तौ समानता न भई । न्यून है ताकै न चापनै करि उच्चता होनेकी आकुलता रही, तब सुखी कैसैं होय ? जैसे छोटा राजा कै बड़ा राजा संसारविषै हो हैं तैसें छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषै भी भया सो बनै नाहीं ।

बहुनि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो वैकुण्ठविषै दीपककीसी एक ज्योति है । तहां ज्योतिविषै ज्योति जाय मिलै है । सो यहु भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तौ मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसैं संभवै ? बहुनि ज्योतिमें ज्योति मिलै यहु ज्योति रहै है कि विनशि जाय है । जो रहै है तौ ज्योति बधती जायसी । तब ज्योतिविषै हीनाधिकपनौ होसी । अर विनशि जाय है तौ आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसैं मानिए । तातैं जैसें भी बनै नाहीं ।

बहुनि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है । सो यहु भी मिथ्या है । यहु मायाका आवरणसहित था तब ब्रह्मत्यौ एक था कि जुदा था । जो एक था तौ ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तौ माया दूर भए ब्रह्मविषै मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं, जो रहै है, तौ सर्वज्ञको तौ याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतैं मिल्या कहो; परन्तु परमार्थतैं तो मिल्या नाहीं । बहुनि अस्तित्व नाहीं रहै है तौ आपका अभाव होना कौन चाहै, तातैं यहु भी न बनै ।

बहुनि एक प्रकार मोक्षको ऐसा भी केई कहैं हैं—जो बुद्धिआदिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीरके अंगभूत मन इंद्रिय तिनिकै आधीन

ज्ञान न रहा। काम क्रोधदिक दूरि भए औसैं कहना तौ बनै है अर तहां चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पापाणादि समान जड़ अवस्थाकों कैसैं भली मानिए। बहुरि भला साधन करतैं तौ जानपना वधै है बहुत भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसैं मानिए? बहुरि लोकविषैं ज्ञानकी महंततातैं जड़पनाकी महंतता नाहीं, तातैं यहु बनै नाहीं। औसैं ही अनेकप्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावैं छूसी कि यथार्थ तौ जानैं नाहीं, संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषैं कल्पनाकरि अपत्ती इच्छा अनुसारि बकै हैं। याप्रकार वेदांतादि मतनिविषैं अन्यथा निरूपण करै हैं।

[मुस्लिम मत विचार]

बहुरि औसैं ही मुसलमानोंके मतविषैं अन्यथा निरूपण करै हैं जैसैं वै ब्रह्मकों सर्वव्यापी एक निरंजन सर्वका कर्ता हर्ता मानै हैं तैसैं ए खुदाकों मानै हैं। बहुरि जैसैं वै अवतार भए मानै हैं तैसैं ए पैगंबर भए मानै हैं। जैसैं वै पुण्य पापका लेखा लेना यथायोग्य दंडादिक देना ठहरावै हैं तैसैं ए खुदाकै ठहरावै हैं। बहुरि जैसैं वै ईश्वरकी भक्तितैं मुक्ति कहै हैं तैसैं ए खुदाकी भक्तितैं कहै हैं। बहुरि जैसैं वै कहीं दया पोषैं कहीं हिंसा पोषैं, तैसैं ए भी कहीं मेहर करनी पोषैं कहीं जिवह करना पोषैं। बहुरि जैसैं वै कहीं तपश्चरण करना पोषैं कहीं विषयसेवन पोषैं तैसैं ही ए भी पोषैं हैं। बहुरि जैसैं वै कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करै, कहीं उत्तम पुरुषांकरि तिनिका अंगीकार करना बतावैं तैसैं ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावैं हैं। ऐसैं अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है। यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता

पाई है। बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूलश्रद्धानकी तौ एकता है अर. उत्तरश्रद्धानविषै धनै ही विशेष है। तहां उनतै भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक हिंसादि पापके पोषक प्रत्यक्षादि प्रमाणतै विरुद्ध निरूपण करै हैं। तातै मुसलमानोंका मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालविषै जनिमतनिकी अचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहां कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तौ बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषै कैसै प्रवर्तै हैं ?

ताका समाधान—जीवनिके मिथ्यावासना अनादितै है सो इनिविषै मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप कार्यानिकी चाहि वर्तै है सो इनि विषै विषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है। बहुरि राजादिकनि वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषै विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है। बहुरि जीव तौ लोकनिध-पनांको भी उलंघि पाप भी जानि जिन कार्यानिकों किया चाहै तिन कार्यानिकों करतै धर्म बतावै तौ अैसे धर्मविषै कौन न लागै। तातै इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू कहैगा,—इनि धर्मनिविषै विरागता दया इत्यादि भी तौ कहै हैं, सो जैसै मोल दिये बिना खोटा द्रव्य चालै नाहीं, तैसै सांच मिलाए बिना भूँठ चालै नाहीं; परंतु सर्वके हित प्रयोजन विषै विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसै गीताविषै उपदेश देय रारि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया। वेदान्तिविषै शुद्ध निरूपणकरि स्वछन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसै हो अन्य

जानने । बहुरि यहु काल तौ निष्कृष्ट है सो इसविषै तौ निष्कृष्ट धर्मही-
की प्रवृत्ति विशेष होय है देखो। इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो
गए । हिंदू घटि गए । हिंदूनिविषै और बधि गए, जैनी घटि गए । सो
यहु कालका दोष है ऐसै इहां अबार सिध्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत
पाईए है । अब पंडितपनाके बलतै कल्पितयुक्तकरि नाना मत स्था-
पित भए हैं तिनिविषै जे तत्त्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण
कीजिए है:—

[सांख्यमतविचार]

तहां सांख्यमतविषै पञ्चोस तत्त्व माने हैं^१ सो कहिए है—सत्त्व
रजः तमः ए तीन गुण कहै हैं । तहां सत्त्वकरि प्रसाद हो है
रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है तमोगुणकरि मूढ़ता
हो है इत्यादि लक्षण कहै हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है ।
बहुरि तिसतै बुद्धि निपजै है याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतै
अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतै सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तौ
ज्ञानइंद्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन
हो है । बहुरि पांच कर्मइंद्रिय हो हैं—वचन, चरन, हस्त, लिंग,
पायु । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ।
बहुरि रूपतै अग्नि, रसतै जल, गंधतै पृथ्वी, स्पर्शतै पवन, शब्दतै
आकाश, ऐसै भया कहै हैं । ऐसै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप हैं ।

१ प्रकृतेर्महांस्ततो ऽहङ्कारस्तस्माद्गणेश च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥—सांख्यका० १२

इनिंतेँ भिन्न निगुण कर्त्ता भोक्ता एक पुरुष है। ऐसैं पच्चीस तत्त्व किये हैं। सो ए कल्पित हैं। जातैं राजसादिक गुण आश्रयविता कैसैं होंय। इनका आश्रय तो चेतनद्रव्य ही संभवै है। वहुनि इनिंतेँ बुद्धि भई कहैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है। सो ज्ञानगुणका धारी पदार्थ-विषैं ए होते देखिए है। इनिंतेँ ज्ञान भया कैसैं मानिए। कोई कहै,— बुद्धि जुदी है ज्ञान जुदा है तो मन तो आगैं षोडशमात्राविषैं कछा अर ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरैगा। वहुनि तिसतैं अहं-कार भया कछा, सो परवस्तु विषैं मैं करों हों' ऐसा माननेका नाम अहं-कार हैं। साक्षीभूत जाननें करि तो अहंकार होता नाहीं। ज्ञानकरि उपज्या कैसैं कहिए है। वहुनि अहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं। तिनि-विषै पांच ज्ञानइन्द्रिय कहीं। सो शरीरविषैं नेत्रादि आकाररूप द्रव्येंद्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवत् देखिए है। अर वर्णादिकके जान-नेरूप भावइन्द्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं। अहंकारका कहा प्रयोजन है। अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकों देखै है। तहां अहंकारकरि निप-जना कैसैं संभवै वहुनि मन कछा, सो इंद्रियवत् ही मन है। जातैं द्रव्य-मन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। वहुनि पांच कर्मइंद्रिय कहैं, सो ए तो शरीर के अंग हैं। मूर्त्तीक हैं। अहंकार अमूर्त्तीक तैं इनिका उपजना कैसैं मानिए। वहुनि कर्मइन्द्रिय पांच ही तो नाहीं। शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं। वहुनि वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्या-श्रित ही तो नाहीं, तातैं सूँड़ि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं। पांचहीकी संख्या काहेकों कहिए है। वहुनि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि किछू जुदे वस्तु नाहीं, ए तो परमाणुनिस्थों तन्मय

गुण हैं। ए जुदे कैसें निपजै कहिये। बहुरि अहंकार तो अमूर्त्तक जीव का परिणाम है। तातैं ए मूर्त्तकगुण कैसें निपजे मानिए। बहुरि। इनि पांचनितैं अग्नि आदि निपजे कहैं, सो प्रत्यक्ष भूँठ है। रूपादिक अग्न्यादिककै तौ सहभूत गुणगुणी संबंध है। कहने मात्र भिन्न हैं वस्तुविषैं भेद नाही। किसीप्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाही, कहने मात्रकरि भेद उपजाईए है। तातैं रूपादिकरि अग्न्यादि निपजे कैसें कहिए। बहुरि कहनेविषैं भी गुणीविषैं गुण हैं। गुणतैं गुणी निपज्या कैसें मानिए ?

बहुरि इनितैं भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करै तौ कहा बूझैं, नाही है, कहां है, कैसें कर्त्ता हर्त्ता है, सो बताय। जो बतावैगा ताहीमैं विचार किए अन्यथापनों भासैगा। औसैं सांख्यमतकरि कल्पित तत्त्व मिथ्या जाननैं।

बहुरि पुरुषको प्रकृतितैं भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै हैं। सो प्रथम तौ प्रकृति अर पुरुष कोई है हो नाही। बहुरि केवल जानैही तैं तौ सिद्धि होती नाही। जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसैं जाने किछू रागादिक घटैं नाही। प्रकृतिका कर्त्तव्य मानैं, आप अकर्त्ता तब रहै, काहेको आप रागादि घटावै। तातैं यहू मोक्षमार्ग नाही है।

बहुरि प्रकृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं हैं। सो पञ्चीस तत्त्वनिविषैं चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिसंबंधी कहे, एक पुरुष भिन्न कह्या। सो ए तौ जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पञ्चीस तत्त्वनिविषैं कह्या ही नाही। अर पुरुषहीको प्रकृतिसंयोग भए जीव-

संज्ञा हो है, तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित हैं पीछें साधनकरि कोई पुरुष प्रकृति रहित हो हैं, ऐसा सिद्ध भया—पुरुष एक न ठहरया।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि, कोई व्यंतरीवत् जुदी हो है सो जीवकों आनि लागै हैं। जो याकि भूलि है, तौ प्रकृतितैं इंद्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसैं मानिए। अर जुदी है तौ वह भी एक वस्तु है सर्व कर्तव्य वाका ठहरया। पुरुषका किछू कर्तव्य ही रक्षा नाहीं, काहेकों उपदेश दीजिए है। ऐसैं बहु मोक्षमार्गपना मानना मिथ्या है। बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम ए तीन प्रमाण कहै है, सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रंथनितैं जानना।

बहुरि इस सांख्यमतविषैं कोई ईश्वरकों न मानै हैं। कोई एक पुरुषकों ईश्वर मानै हैं। कोई शिवकों केई नारायणकों देव मानै हैं। अपनी इच्छा अनुसारि कल्पना करै हैं किछू निश्चय है नाहीं। बहुरि इस मतविषैं केई जटा धारै हैं, केई चोटी राखैं हैं, के मुंडित हो हैं, केई काथे वस्त्र पहरैं हैं, इत्यादि अनेकप्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कुहावैं हैं। ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया।

[नैयायिक-मत विचार]

बहुरि शिवमतविषैं दोय भेद हैं—नैयायिक वैशेषिक। तहां नैयायिकमत विषैं सोलह तत्त्व कहै हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान। तहां प्रमाण चारि प्रकार कहै हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा। बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि

इत्यादि प्रमेय कहै हैं। बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है। जाकै अर्थि प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है। जाकों वादो प्रतिवादी मानै सो दृष्टान्त है। दृष्टान्तकरि जाकों ठहराईए सो सिद्धान्त है बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच अंग ते अवयव हैं। संशय दूरि भए किसी विचारतैं ठीक होय, सो तर्क है। पछैं प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषै जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितंडा है सांचे हेतु नाहीं, ते असिद्ध आदि भेद लिए हत्वाभास हैं। छललिए वचन सो छल है। सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे, सो ए तो कोई वस्तुस्वरूप तौ तत्त्व हैं नाहीं। ज्ञानके निर्णय करनेकों वा वादकरि पांडित्य प्रकट करनेकों कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे, सो इतितैं परमार्थ कार्य कैसैं होइ ? काम क्रोधादि भावकों भेटि निराकुल होना सो कार्य है। सो तौ इहां प्रयोजन किछू दिखाया ही नाहीं। पंडिताईकी नाना युक्ति बनाई सो यहु भी एक चातुर्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाहीं। बहुरि कहोगे इनिकों जानें बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका निर्णय न करि सकै, तातैं ए तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परंपरा तौ व्याकरणवाले भी कहै हैं। व्याकरण पढ़ें अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहै हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्वनिर्णय करनेकों समर्थ होय, सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकों कारण नाहीं,

लौकिक कार्य साधनेको कारण हों हैं। जैसे इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे, वा त्याग पुरुषादिविषे संशयादिकका निरूपण किया। ताते जिनको जानें अवश्य काम लोयादि दूर होंय, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। यहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्व-विषे आत्मादिकका निर्णय हा है सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं। प्रमितिका विषय नाहीं, ऐसा कोई भी नाहीं, ताते प्रमेय तत्त्व काहेको कहा। आत्मा आदि तत्त्व कहने थे। यहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातरहित विचार किए भासे है। जैसे आत्माके भेद दोय कहें हैं—परमात्मा जीवात्मा। तहां परमात्माको सर्वका कर्ता बतावे हैं। तहां ऐसा अनुमान करै हैं जो यह जगत् कर्ताकरि निपज्या है, ताते यह कार्य है। जो कार्य है सो कर्ताकरि निपज्या है, जैसे घटादिक। सो यह अनुमानाभास है। ताते यहां अनुमानांतर संभवे है। यह जगत् सर्व कर्ताकरि निपज्या नाहीं। ताते याविषे कोई अकार्यरूप पदार्थ भी हैं। जो अकार्य हैं, सो कर्ताकरि निपज्या नाहीं। जैसे सूर्यविवादिक। ताते अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषे कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिककरि रिए होय हैं। कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्ता नाहीं। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं। ताते ईश्वरको कर्ता मानना मिथ्या है। यहुरि जीवात्माको प्रतिशरीर भिन्न कहें हैं। सो यह सत्य है। परंतु मुक्त भए पीछें भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष पूर्वे कहा ही है। ऐसे ही अन्य तत्त्वनिको मिथ्या प्ररूपे हैं। यहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पे हैं, सो जैनग्रंथनिर्ते परीक्षा

किं भाष्ये है। ऐसै नैयायिकमतविषै कहे कल्पित तत्त्व जाननै।

[वैशेषिक मत विचार]

बहुरि वैशेषिकमतविषै छह तत्त्व कहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तहां द्रव्य नवप्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा आत्मा, मन। तहां पृथ्वी जल अग्नि-पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं। ते परमाणु नित्य हैं। तिनिकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है सो अनित्य है। सो ऐसा कहना प्रत्यक्षदितै विरुद्ध है। ईंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु, अग्निरूप होते देखिए है। अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होती देखिए है। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है। बहुरि जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै हैं और ही परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकौ असत्य ठहरावै है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहै तो ऐसै ही मानै, परंतु केवल कहेतैं ही तौ ऐसै ठहरै नाहीं। तातैं सब परमाणु-निको एक पुद्गलरूप मूर्तक जाति है, सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है। बहुरि इनि पृथ्वी आदिकका कहैं जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है। जातैं बाका कोई प्रमाण नाहीं। अर पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिंड हैं। इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा संभवै नाहीं। तातैं यह मिथ्या है। बहुरि जहां पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकौ आकाश कहै हैं। क्षण पल आदिकौ काल कहै हैं। सो ए दोन्यों ही अवस्तु हैं। सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं। पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेकै अर्थ इनिकी कल्पना कीजिए है। बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं। आकाशविषै

खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए हैं । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहै हैं,
 सो पूर्वे निरूपण किया ही है । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं ।
 भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणु-
 निका पिंड है, सो शरीरका अंग है ऐसैं ए द्रव्य कल्पित जानें । बहुरि
 गुण चोईस कहै हैं--स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग,
 संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म,
 अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इनिविषैं
 स्पर्शादिक गुण तौ परमाणुनिविषैं पाईए है । परन्तु पृथ्वीविषैं गंधकी
 मुख्यता न भासै हैं । कोई जल उष्ण देखिए है । प्रत्यक्षादितैं विरुद्ध
 हैं । बहुरि शब्दको आकाशका गुण कहैं, सो मिथ्या है । शब्द तौ
 भीति इत्यादितैं रकै है, तातैं मूर्त्तिक है । आकाश अमूर्त्तिक सर्वव्यापी
 है । भीतिविषैं आकाश रहै शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसैं
 वनैं ? बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषैं तौ किछु है नाहीं, अन्य
 पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनाधिक जानेंको अपनैं ज्ञानविषैं
 संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है । बहुरि बुद्धिआदि हैं,
 सो आत्माका परिणमन हैं । तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ आत्माका
 गुण है ही अर मनका नाम है तौ मन, तौ द्रव्यनिविषैं कहा ही था, यहां
 गुण काहेको कहा । बहुरि सुखादिक हैं, सो आत्माविषैं कदाचित
 पाईए है आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनैंतैं लक्षणा-
 भास हैं । बहुरि स्नेहादि पुद्गलपरमाणुविषैं पाईए हैं, सो स्निग्धगुरु
 इत्यादि तौ स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए, तातैं स्पर्शगुणविषैं गर्भित भए
 जुदे काहेको कहे । बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषैं कहा, सो ऐसैं तौ

अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाईए हैं। कै तौ सर्व कहनें थे, कै सामान्यविषै गमित करनें थे। ऐसैं ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं। बहुरि कर्म पांचप्रकार कहै हैं—उत्तेपण, अवत्तेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सो ए तौ शरीरकी चेष्टा हैं। इनिकों जुदा कहनेका अर्थ कहा। बहुरि एती ही चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो है। बहुरि जुदा ही इनिकों तत्त्वसंज्ञा कही, सो कै तौ जुदा पदार्थ होय तौ ताकें जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकें विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्त्व कहना था, सो दोऊ ही नाहीं। अर ऐसैं ही कहि देना तौ पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कहा करौ किछू साध्य नाहीं। बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर। सो पर तौ सत्त्वरूप है अपर द्रव्यत्वादि है। बहुरि नित्यद्रव्यविषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष हैं। बहुरि अयुतसिद्धसम्बन्धका नाम समवाय है। सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकों एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकलना अपेक्षासंबन्ध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोई जुदे पदार्थ तौ नाहीं। बहुरि इनिके जानें कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं, तातैं इनिकों तत्त्व काहैकें कहे। अर ऐसैं ही तत्त्व कहनें थे तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्तधर्म हैं वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै संभवैं हैं। कै तौ सर्व कहनें थे, कै प्रयोजन जानि कहनें थे। तातैं ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे। ऐसैं वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जाननें। बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिका

सत्य असत्यका निर्णय जैनन्यायग्रन्थनिर्णय 'ज्ञानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहैं हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख, इनिका अभावतैं आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर वैशेषिक कहैं हैं—चौईस गुणनिविधैं बुद्धि आदि नवगुणतिनिका अभाव सो इहां बुद्धिका अभाव कहा सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कहा था, अर ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतैं लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसैं रही, अर जो बुद्धि नाम मनका है, तौ भावमन ज्ञानरूप है ही, अर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका संवन्ध छूटै । सो द्रव्यमन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसैं होय ? बहुरि मनवत् ही इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभाव होय । सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है, तौ ज्ञान काहेका नाम उठरैगा । अर तिनि विषयनिका ही अभाव होयगा, तौ लोकका अभाव होयगा बहुरि सुखका अभाव कहा सो सुखहीकै अर्थ उपाय कीजिए है ताका जहां अभाव होय सो उपादेय कैसैं होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका तहां अभाव भया कहैं, तौ यह सत्य है । अर निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तौ तहां संपूर्ण संभवै है तातैं सुखका अभाव नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अभाव कहैं सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविधैं कर्त्ता निगुण ईश्वर शिव है ताकौ देव मानै

१ देवागम, युक्त्यनुशासन, अष्ट सहस्रि, न्ययविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रेमयकमलसार्तण्ड और न्याय कुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रंथों से जानना चाहिये ।

हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। बहुरि यहां भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेषहो हैं सो आचारादि भेदतैं च्यारि प्रकार है—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालभुख। सो ए रागादि सहित हैं तातैं सुलिंग नाहीं। ऐतैं शिव-मतका निरूपण किया।

[मीमांसकमत विचार]

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी। कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तौ सर्व यहु ब्रह्म है दूसरा कोई नाहीं ऐसा वेदान्तविषै अद्वैत ब्रह्मको निरूपै हैं। बहुरि आत्माविषै लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्वें दिखाया है, सो विचारना। बहुरिकर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिवा कर्तव्य पना प्ररूपै हैं, सो इन क्रियानिविषै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातैं ए कार्ये किछू कार्यकारी नाहीं बहुरि तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। बहुरि प्रभाकर अभाव-विना पांच ही प्रमाण मानै है। सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-शास्त्रनितैं जानना। बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक शूद्रकाअन्नादिके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे 'भट्ट' हैं। बहुरि वेदान्तविषै यज्ञोपवीतरहित विप्रअन्नादिकके ग्राही 'भागवत्' है नाम जिनका ऐसे च्यारी प्रकार हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहं।। सो ए किछू त्यागकरि संतुष्ट भए हैं, परन्तु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्ग व इनकैं पाईए है। तातैं ए भेष कार्यकारी नाहीं।

[जैमिनीयमत विचार]

बहुति यहां ही जैमिनीयमत संभव है, सो ऐसैं कहै है,—

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । नित्य वेदवचन है, तिनितैं यथार्थनिर्णय हो है । तातैं पहलैं वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तौ चोदना, सोई हैं लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना । जैसैं कहै हैं “स्वःका-मोऽग्निं यजेत्” स्वर्गअभिलाषी अग्निकों पूजे, इत्यादि निरूपण करै हैं ।

यहां पूछिए है,—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सर्व ही वेदकों मानैं हैं तुम भी मानों हो । तुम्हारै वा उन सबनिकैं तत्त्वादिनिरूपणविषैं परस्पर विरुद्धता पाईए है सो कहा ? जो वेदहीविषैं कहीं किछु कहीं किछु निरूपण किया है, तौ वाकी प्रमाणता कैसें रही ? अर जो मत-वाले ही कहीं किछु कहीं किछु निरूपण करैं हैं तौ तुम परस्पर झगारि निर्णयकरि एककों वेदका अनुसारी अन्यकों वेदतैं पराङ्मुख ठह-रावो । सो हमकों तौ यह भासै है वेदहीविषैं पूर्वापरविरुद्धतालिं निरूपण है । तिसतैं ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसें कीजिए हैं । बहुति अग्नि पूजैं स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतैं उत्तम कैसें मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है बहुति वह स्वर्गदाता कैसें होय । ऐसैं ही अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुति वेदविषैं ब्रह्म कथा है, सर्वज्ञ कैसे न मानैं हैं । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

[बौद्धमत विचार]

अब बौद्धमतका स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषै च्यारिआर्यसत्य^१ प्ररूपै हैं । दुःख, आयतन, समुदय, मार्ग । तहां संसारोकै स्कंधरूप सो दुःख है । सो पांच प्रकार^२ है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़या था सो याद करना सो संस्कार है, रूपका धारना सो रूप है^३ । सो यहां विज्ञानादिककौं दुःख कहा सो मिथ्या है । दुःख तौ काम क्रोधादिक हैं । ज्ञान दुःख नाहीं । यह तौ प्रत्यक्ष देखिए है । काहूकै ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत हैं सो दुखी हैं । काहूकै ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि स्तोक हैं वा नाहीं हैं सो सुखी है । तातैं विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं । बहुरि आयतन बारह कहे हैं । पांच तौ इन्द्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, अर एक मन एक धर्मायतन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकौं कहै,

१ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥३६॥

२ दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः ।

विज्ञानं, वेदना संज्ञा संस्काररूपमेव च ॥३७॥—वि० वि०

३ रूपं पञ्चेन्द्रियाण्यर्थाः पञ्चाविज्ञान्तिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥३८॥

वेदानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

संस्कारस्कंधश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रयः ॥३९॥

विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति।

ऐसा आत्मा अर आत्मीय है नाम जाका सो समुदाय है । तहां अहरूप आत्मा अर समरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक मानें इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है । सो प्रत्यक्ष बहुकाल-इनिका कहा प्रयोजन है ? बहुरि जातैं रागादिकका कारण निपजै स्थायी केई वस्तु अवलोकिए है । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है, तौ यहु हम भी मानैं हैं । सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तुहोका नाश मानैं यहु तौ होता न दीसै है हम कैसें मानैं ? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषैं एक आत्मा का ही अस्तित्व भासै है । जो एक नाहीं है तौ पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसें मानैं हैं । जो तू कहैगा संस्कारतैं है, तौ संस्कार कौनकै हैं । जाकै है सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तौ सर्व क्षणिक कैसें कहै है । क्षणिक है तौ जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परंपरा कैसें कहै है । बहुरि सर्वक्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया । तू ऐसी वासना-कों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तौ पावै ही नाहीं, काहेकों इस मार्गविषैं प्रवर्त्तैं । बहुरि तेरे मतविषैं निरर्थक शास्त्र काहेकों किए । उपदेश तौ किछू कर्त्तव्यकरि फल पावै तिसकै अर्थ दीजिए है । ऐसैं यहु मार्ग सिध्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसंतान-वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकों मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनकै कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तौ हम भी मानैं हैं । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तौ आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसें हितकारी होय । हिताहितका

विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही है। सो आपका अभावकों ज्ञान हित कैसे मानें। बहुरि बौद्धमतविषैं दोय प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैन शास्त्रनिर्तैं जानना। बहुरि जो यहू दोय ही प्रमाण हैं, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए तिनिका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए। बहुरि तहां सुगतकों देव मानै हैं ताका स्वरूप नग्न वा विक्रिया रूप स्थापै है सो विडंबनारूप है। बहुरि कर्मंडल रक्तांबरके धारी पूर्वाह्नविषैं भोजन कहैं इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिन्नरूप हैं, सो ऋणिकों भेष धरनैका कहा प्रयोजन ? परन्तु महंतताकै अर्थि, कल्पित निरूपण करना अर भेष धरना हो है। ऐसैं बौद्ध हैं, ते च्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। तहां वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकों मानै हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यहू देखिए है सोई है परैं किछू नाहीं ऐसा मानै हैं। योगाचारनिकै आचारसहित बुद्धि पाईए है। मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रयविना ज्ञानहीकों मानै हैं। सो अपनी अपनी कल्पना करै हैं। विचार किए किछू ठिकानाकी बात नाहीं। ऐसैं बौद्धमतका निरूपण किया।

[चार्वाकमत]

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाहीं। वा पुण्यपापका फल नाहीं, वा परलोक नाहीं। यह इंद्रियगोचर जितना है सो ही लोक हैं ऐसैं चार्वाक कहै हैं। सो तहां वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस काल क्षेत्रविषैं नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं। इस कालक्षेत्र-

विषैं तौ हम भी नाहीं मानै हैं । अर सर्वकालक्षेत्रविषैं नाहीं
 ऐसा सर्वज्ञविना जानना किसकै भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जानै
 सो ही सर्वज्ञ, अर न जानै है तौ निषेध कैसें करै हैं । बहुरि धर्म
 अधर्म लोकविषैं प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तौ सर्वजन
 सुप्रसिद्ध कैसें होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए
 है, ताकरि वर्तमानहीमें सुखी दुखी हो हैं । इनिकों कैसें न
 मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषैं आवै है । क्रोधादिक
 दोष काहूकै हीन हैं काहूकै अधिक हैं तौ जानिए है काहूकै
 इनिकी नास्ति भी होती होसी । अर ज्ञानादिक गुण काहूकै हीन
 काहूकै अधिक भासै हैं, सो जानिए है काहूकै संपूर्ण भी होते होसी
 ऐसैं जाकै समस्तदोषकी हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सोई मोक्ष अवस्था
 है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करै, तौ भी
 दरिद्री रहै । कोऊकै स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीरका यत्न करै,
 तौ भी रोगी रहै । काहूके विना ही यत्न नीरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष
 देखिए है । सो याका कारण कोई तौ होगा । जो याका कारण सोई
 पुण्य पाप है । बहुरि परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमानतैं भासै है । व्यंतरा-
 दिक हैं ते अवलोकिए हैं । मैं अमुक था सो देव भया है बहुरि तू
 कहैगा यह तौ पवन है सो हम तौ 'मैं हौं' इत्यादि चेतनाभाव जाकै
 आश्रयपाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं, सो तूं वाका नाम पवन कहि; परन्तु
 पवन तौ भीति आदिकरि अटकै है आत्मा मूँद्या (वंद) हुआ भी अटकै
 नाहीं, तातैं पवन कैसें मानिए है बहुरि जितना इंद्रियगोचर है
 तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इंद्रियगोचर तौ थोरेसे भी योजन

दूरिवर्ती क्षेत्र अर थौरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्ती भी पदार्थ नहीं होय सकै। अर दूर देशकी वा बहुतकालकी बातें परंपरातैं सुनिए ही है, तातैं सबका जानना तेरै नहीं, तू इतना हो लोक कैसे कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषै कहै हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश-मिलैं चेतना होय आवै है। सो मरतैं पृथ्वी आदि यहां रही चेतना-वान् पदार्थ गया सो व्यंतरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है। बहुरि एक शरीरविषै पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न भासै हैं चेतना होय तौ लोहू उश्वासादिककै जुदी जुदी ही चेतना होय बहुरि हस्ता-दिक काटें जैसे बाकी साथि वर्णादि रहैं तैसे चेतना भी रहै है बहुरि अहंकार बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तौ यहां ही रखा, व्यंतरादि पर्यायविषै पूर्वकर्मका अहंपना मानना देखिए है सो कैसे हो है। बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रकट करै सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है।

बहुरि चार्वाकमतविषै खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तौ जगत् स्वमेव ही प्रवर्तै है। तहां शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया। बहुरि तू कहैगा तपश्चरण शील संयमादि छुड़ावनेकै अर्थ उपदेश दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कषाय घटनेतैं आकुलता घटै है तातैं यहां ही सुखी होना हो है बहुरि यश आदि हो है तू इनिकों छुड़ाय कहा भला करै है। विषयासक्त जीविनिकों सुहावती बातें कहि अपना

वा औरनिका बुरा करनेका भय नहीं स्वच्छंद होय विषयसेवनैके अर्थि ऐसी झूठी युक्ति बनावै है। ऐसैं चार्वाकमतका निरूपण किया।

[अन्यमत-निरसनमें राग-द्वेषका अभाव]

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रकट किए हैं। तिनिका अद्वानादिकरि जीवनिका बुरा हो है। वहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक हैं। सर्वज्ञ वीतरागदेवकरि भाषित है। तिसका अद्वानादिक करि ही जीवनिका भला हो है है। सो जिनमतविषै जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अर्हंत देव हैं। बाह्य अभ्यंतर परिग्रहरहित निर्ग्रथ गुरु हैं। सो इनिका वर्णन इस ग्रंथविषै आगैं विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहां कोऊ कहें—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातैं तुम अन्यमतका निषेधकरि अपने मतकों स्थापि हो, ताकों कहिए हैं—

यथार्थ वस्तुके प्ररूपण करनेविषै रागद्वेष नहीं। किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ रागद्वेष नाम पावै।

वहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नहीं है तौ अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो। साम्यभाव होय तौ सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेकों करो हो।

याकों कहिए है—बुराकों बुरा कहैं हैं भलाकों भला कहै हैं, यामैं रागद्वेष कहा किया ? वहुरि बुरा भलाकों समान जानना तौ अज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं।

बहुरि वह कहै है—जो सर्व मतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातैं सर्वकौ समान जानना ।

ताकौ कहिए है—प्रयोजन होय तौ नानामत काहेकौ कहिए । एक मतविषै तौ एक प्रयोजन लिए अनेकप्रकार व्याख्यान हो है, ताकौ जुदा मत कौन कहै है । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो दिखा-ईए है—

[अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना]

जैनमतविषै एक वीतरागभाव पोषनेका प्रयोजन है, सो कथा-निविषै वा लोकादिका निरूपणविषै वा आचरणविषै वा तत्त्वनिविषै जहां तहां वीतरागताकीही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषै सरागभाव पोषनेका प्रयोजन है । जातैं कल्पित रचना कषायी जीवही करें, सो अनेक युक्ति बनाय कषायभावहीकौ पोषै । जैसे अद्वैत ब्रह्म-वादी सर्वकौ ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानि आपकौ शुद्ध अकर्त्ता माननेकरि, अर शिवमति तत्त्व जाननेहीतैं सिद्धि होनी माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणकौ धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषै स्वच्छंद होना ही पोषै हैं । यद्यपि कोई ठिकानै कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करें, तौ उस छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करै हैं । जैसे गृहकार्य छोड़ि परमेश्वरका भजन करना ठहराया, अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनकै आश्रय अपने विषय कषाय पोषै, बहुरि जैनधर्मविषै देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीकौ पोषै हैं, सो यह प्रगट है । हम कहा कह, अन्यमति

भर्तृहरि ताहूँनै वैराग्यप्रकरणविषे^१ ऐसा कहा है—

एको^२ रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्ध^३ धारी हरो
नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्याशक्तमुग्धो जनः

शेषःकामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न भोक्तुं क्षमः॥१॥

याविषैं सरागीनिविषैं महादेवकों प्रधान कहा अर वीतरागीनि-
विषैं जिनदेवकों प्रधान कहा है । वहुरि सरागभाव वीतरागभावनि-
विषैं परस्पर प्रतिपक्षीपना हैं, सो यह दोऊ भले नाहीं । इनिविषैं एक
ही हितकारी हैं, सो वीतराग भाव ही हितकारी है जाके होतें तत्काल
आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सर्व कहैं ।
सरागभाव होतें तत्काल आकुलता होय, निदनीक होय, आगामी
बुरा होना भासै, तातें जामैं वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत
सो ही ईष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्य-
मत अतिष्ट हैं । इनिकों समान कैसैं मानिए । वहुरि वह कहै है—

१ यह पद्य वैराग्यप्रकरणमें नहीं किन्तु शृंगारप्रकरणमें ६७ नं० पर
मिलता है ।

२ रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रिय-
तमा पार्वतीको आघे शरीरमें धारणकर रक्खा है और वीतरागियोंमें जिनदेव
शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है ।
शेष लोग तो दुर्निवार कामदेवके वायरूप सर्पोंके विषसे मूर्च्छित हुए हैं, जो
कामकी विडम्बनासे न तो विषयोंको भलीभाँति भोग ही सकते हैं और न छोड़
ही सकते हैं ।

यहु तौ सांच; परन्तु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती दुःख पावैं, विरोध उपजै, तातैं काहेकौं निंदा करिए । तहां कहिए है—जो हम कषायकरि निंदा करें वा औरनिकौं दुःख उपजावैं तौ हम पापी ही हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनि कै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, तातैं संसारविषैं जीव दुखी होय, तातैं करुणाभावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई विनादोष ही दुःख पावैं, विरोध उपजावैं, तौ हम कहा करें । जैसे मंदिराकी निंदाकरतैं कलाल दुःख पावैं, कुशीलकी निंदा करतैं वेश्यादिक दुःख पावैं, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतैं ठिग दुःख पावैं, तौ कहा करिए । ऐसैं जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न दीजिए, तौ जीवनि का भला कैसे होय ? ऐसा तौ कोई उपदेश नाहीं, जाकरि सर्व ही चैन पावैं । बहुरि वह विरोध उपाजावैं, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरैं नाहीं, वै आप ही उपशांत होय जायंगे । हमकौं तौ हमारे परिणामों का फल होगा ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनि का अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनि का श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनि विषैं विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनि का स्वरूप यथार्थ न भासै यहू ही उपाय किया है, सो किस अर्थ किया है । जीवादि तत्त्वनि का यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतरागभाव भए ही महंतपनौ भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नाहीं, अर अपनी महंतता चाहैं, तिनि सरागभाव होतैं महंतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूप-

वहुरि जोय अजीवका अर स्वच्छंदवृत्ति पोषनकरि आसुव संवरा-
दिरका अर नरुपार्यावन् वा अचननवन् मोक्षकहनैकरि मोक्षका अय-
वार्थ श्रद्धानको पोषे हैं । तानें अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया
है । इनिका अन्यथापना भासै, तौ तत्त्वश्रद्धानविषै रुचिवंत होय,
उनकी युक्तिहरि भ्रम न उपजे । ऐसैं अन्यमतनिका निरूपण किया ।

[अन्यमत के अनुगोचर से जैनधर्म को प्राचीनता और समीचीनता]

अब अन्यमतनिके शान्तिनामकी साखिकरि जिनमतकी समीची-
नता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए हैं -

बड़ा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण, ताका प्रथम
वेराग्यप्रकरण तथा अहंकार निषेधाध्यायविषै वशिष्ठ अर रामका
नंदादिषै ऐसा कला है—

गनोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥१॥”

या विषै रामजी जिन समान होनेकी इच्छा करी, तातैं रामजीतैं
जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर प्राचीनपना प्रगट भया ।
वहुरि ‘दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम’ विषै कला है—

शिवोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥”

१ अर्थात् मैं राम नाहीं हूँ मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों-
में मेरा मन नहीं है । मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति
स्थापन करना चाहता हूँ ।

यहां भगवतका नाम जैनमार्गविषै रत अर जैन कह्या, सो यामें जैनमार्गकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई। बहुरि 'वैशंपायनसहस्र-
नाम' विषै कह्या है—

“कालनेमिर्महा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः ।”

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कह्या, तातैं जिनेश्वर भगवान् हैं।
बहुरि दुर्व्यासाश्रुषि कृत 'महिम्नस्तोत्र' विषै ऐसा कह्या है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥१॥

यहां 'अरहंत तुम हो' ऐसैं भगवंतकी स्तुति करी, तातैं अरहंतकै
भगवंतपनौ प्रगट भयो। बहुरि हनुमन्नाटकविषै ऐसैं कह्या है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथोः प्रभुः” ॥१॥”

यहां छहों मतविषै ईश्वर एक कह्या, तहां अरहंतदेवकै भी ईश्वर-
पना प्रगट किया।

१ यह हनुमानाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ता ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे।

यहां कोऊ कहै, जैसें यहां सर्वमतविषै एक ईश्वर कहा तैसें तुम भी मानौ ।

ताकों कहिए हैं—तुमने यह कहा है, हम तौ न कहा । तातैं तून्हारे मतविषै अरहंतकै ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषै भी ऐसैं ही कहैं, तौ हम भी शिवादिकों ईश्वर मानैं । जैसें कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै । कोई भूँठा रत्न दिखावै । तहां भूँठा रत्नवाला तौ सर्व रत्नांका समान मोल लेनेकै अर्थि समान कहै । सांचा रत्नवाला कैसें समान मानै ? तैसें जैनी सांचा देवादिकों निरूपैं, अन्यमती भूँठा निरूपै, तहां अन्यमती अपनी समान महिमांकें अर्थि सर्वकों समान कहैं—जैनी कैसे मानैं ? बहुरि 'रुद्रयामलतंत्र'विषै भवानी-नहस्रनामविषै ऐसैं कहा है—

“कुंडासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥”

यहां भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातैं जिनका उत्तमपना प्रगट किया । बहुरि 'गणेशपुराण'विषै ऐसैं कहा है—

“जैनं पाशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषै ऐसा कहा है,—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति ।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषै जैन निरूपण है, तातैं जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषै ऋषभावतार-

का वर्णन है^१ । तहां यहू करुणामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रमकरि पूजित कहा है, ताकै अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहैं हैं । सो जैसें रामकृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि अन्यमत, तैसें ऋषभावतारकै अनुसारि जैनमत, ऐसें तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया । यहां इतना विचार और किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकपायनिकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारकै अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है । यहां दोऊ प्रवृत्ति समान मानें, धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय सो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषै—“वद्ध्वा पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तौ अरहंत-देव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविषै देवादास राजानें संबोधि राज्य छुड़ायो । तहां नारायण तौ विनयकीर्त्ति यती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री आर्यिका करी, गरुड़कौ आवक किया, ऐसा कथन है । सो जहां संबोधन करना भया, तहां जैनी भेष बनाया । । तातैं जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है । बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषै ऐसा कहा है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षां गतः ॥१॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्त्तिर्दिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाबारे सर्वपापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः” ॥३॥

यहां वामनकों पद्मासन दिगंबर नेमिनाथका दर्शन भया कहा ।
वाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकतैं कोटियज्ञका फल
कहा, सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तौ जैनी प्रत्यक्ष मानैं हैं, सो प्रमाण
ठहरथा । बहुरि प्रभासपुराणविषै कहा है—

“रैवताद्रौ जिनो नेमियुगादिर्विमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहां नेमिनाथकों जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकों ऋषिका आश्रम
मुक्तिका कारण कहा, अर युगादिके स्थानकों भी ऐसा ही कहा, तातैं
उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषै भवावताररहस्यविषैं
ऐसा कहा है—

“अकारादिहकारन्तमूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्त चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥”

यहां ‘अर्ह’ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा । याके जाने परमगतिकी
प्राप्ति कही, सो ‘अर्ह’ पद जैनमतल्लगत है । बहुरि नगरपुराणविषैं
कहा है—

“दशभभोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहां कृतयुगविषै दश ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जेता फल कह्या, तेताफल कलियुगविषै अर्हत्तमक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या । तातैं जैनी मुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषै ऐसा कह्या है—

“कुलादित्रयं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ॥१॥

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ २ ॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥

यहां विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषै कुलकरनिके नाम कहे हैं अरु यहां प्रथमजिन युगकी आदविषै मार्गकादर्शक अरु सुरासुरपूजित कह्या, सो ऐसैं ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतैं है अरु प्रमाणभूत कैसैं न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषै ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थंकरान् ऋषभा-
द्यान्वद्भमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नग्नमुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषै ऐसा कह्या हैः—

ॐ नमो अर्हतो ऋषभो, बहुरि ऐसाकह्या है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ त्रातारमिंद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिंद्रं हवे सुगतं सुपा-
र्यमिंद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिंद्रमाहुरिति स्वाहा ।
ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि वीरं पुरुष-
मर्हंतमादित्यवर्णं तमसः परस्ता स्वाहा । ॐ स्वस्तिन इन्द्रो
वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्रायुवलायुर्वा शुभजातायु
ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते
सो ऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा ।

यहां जैनतीर्थंकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजना कइया । बहुरि यहां
यहु भास्या, जो इनके पोछैं वेद रचना भई है । ऐसैं अन्यमतनिकी
साक्षीतैं जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता दृढ भई । अर जिनमतकों
देखैं वै मत कल्पित ही भासैं । तातैं अपना हितका इच्छक होय,
सो पक्षपात छोरि सांचा जैन धर्मकों अंगीकार करो । बहुरि अन्य-
मतनिधिषै पूर्वापरविरोध भासै है । पहले अवतार वेदका उद्धार
किया । तहां यज्ञादिकविषै हिंसादिक पोषे । अर बुद्धावतार यज्ञका
निंदक होय, हिंसादिक निषेधे । वृषभावतार वीतराग संयमका
मार्ग दिखाया कष्णावतार परस्त्रीरमणादि विषय कषायादिकनिका

मार्ग दिखाया। सो अब यह संसारी कौनका कहा करे, कौनके अनुसारि प्रवर्त्तै, अर इन सब अवतारनिकों एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसेँ कदाचित् कैसेँ कहै वा प्रवर्त्तै तो याकै उनके कहनेकी वा प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसेँ आवै ? बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करै, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें। तहां प्रारब्ध बतावै सो बिना क्रोधादि भएँ आपहीतैं लरना आदि कार्य होय, तौ यहु भी मानिए सो तौ होय नहीं। बहुरि लरना आदि कार्य होतैं क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन हैं, तिनिका निषेध किया। तातैं बनै नहीं, पूर्वापरविरोध है। गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश किया, सो यहु प्रत्यक्ष विरोध भासै है। बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावै, सोँ ऐसा क्रोध किं निवृत्तना कैसेँ न भया ? इत्यादि जानना। बहुरि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” ऐसा भी कहै, अर भारतविषै ऐसा भी कहा है—

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहां कुमारब्रह्मचारीनिकों स्वर्ग गए बताए, सो यहु परस्पर विरोध है। बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसा कहा है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दभक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥ २ ॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धं विद्येत चान्द्रायणशतैराप ॥ ३ ॥

इनविषैं मद्यमांसादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासैमें विशेषपनैं रात्रिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया । बहुरि बड़े पुरुषनिकै मद्यमांसादिकका सेवन करना कहैं, व्रतादिविषैं रात्रिभोजन स्थापैं वा कंदादिभक्षण स्थापैं, ऐसैं विरुद्ध निरूपै हैं । ऐसैं ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमतके शास्त्रविषैं हैं । सो करें कहा कहीं तौ पूर्वपरंपरा जानि विश्वास अनावनेके अर्थि यथार्थ कह्या अर कहीं विषयकपाय पोपनेके अर्थि अन्यथा कह्या । सो जहां पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसें करिए । इहां जो अन्यमतनिविषैं क्षमा शील संतोषादिककौं पोषते वचन हैं, सो तौ जैनमतविषैं पाइए हैं अर विपरीत वचन है, सो उनका कल्पित है । जिनमत अनुसार वचनका विश्वासतैं उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातैं अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहां श्रद्धानादिक न करना । जैसें विषमिश्रित भोजन हितकारी नाहीं, तैसें जानना । बहुरि जो कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतविषैं न पाइए अर अन्यमतपाइए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमतविषैं पाइए अर अन्यत्र न पाइए, तौ अन्यमतकौं आदरौ सो सर्वथा होय नाहीं । जातैं सर्वज्ञका ज्ञानतैं किछू छिपा नाहीं है । तातैं अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालहोषतैं कषायी जीवनिकरि जिनमतविषैं भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखई है—

[श्वेताम्बर मत विचार]

श्वेताम्बरमतवाले काहूँ सूत्र बनाए, तिनिकों गणधरके किए कहै हैं। सो उनकों पूछिए है—गणधरनें आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारै अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तौ तुम्हारे शास्त्रनिविषै आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजारआदि कह्या है, सो तिनकी विधि मिलाय द्यो। पदका प्रमाण कहा। जो विभक्तिका अतकौ पद कहोगे, तौ कहे प्रमाणतैं बहुत पद होय जायंगे, अर जो प्रमाणपद कहोगे, तौ तिस एकपदकै साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक हैं। सो ए तौ बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो बनें नाहीं। बहुरि आचारांगादिकतैं दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कह्या है। तुम्हारै बधता है सो कैसें बनें ? बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बड़े थे, काल-दोष जानि तिनहीमेंसौं केतेक सूत्र काढ़ि ए शास्त्र बनाए हैं। तौ प्रथम तौ दूटकग्रंथ प्रमाण नाहीं। बहुरि यह प्रबंध है, जो बड़ा ग्रंथ बनावै तौ वा विषै सर्व वर्णन विस्तार लिए करै, अर छोटा ग्रंथ बनावै तौ तहां संक्षेपवर्णन करै, परंतु संबंध दूटै नाहीं। अर कोई बड़ा ग्रंथ मेंथोरासा कथन काढ़ि लीजिए, तौ तहां संबंध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम दूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविषै तौ कथादिकका भी संबंध मिलता भासै है—दूटकपना भासै नाहीं। बहुरि अन्य कवी-नितैं गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रंथनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी भी गंभीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रंथ बनावै, सो अपना नाम ऐसैं धरै नाहीं, 'जो

अमुका कहै है' । 'मैं कहौं हौं' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै 'हे गोतम' वा 'गोतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तौ तब ही संभवैं, जब और कोई कर्त्ता होय । तातैं यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, औरके किए हैं । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाको प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानैं, कछा ही तौ न मानैं ।

बहुरि वह ऐसा भी कहै हैं—जो गणधरसूत्रनिकै अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । तानै ए सूत्र बनाए हैं । तहां पूछिए है—जो नए ग्रंथ बनाए थे, तौ नवा नाम धरना था, अंगादिकके नाम काहे-को धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहू-कारा प्रगट करै, तैसे यह कार्य भया । सांचेको तौ जैसे दिगंबरविषै ग्रंथनिके और नाम धरे अर अनुसारी पूर्वग्रंथनिका कछा, तैसे कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम काहेको उप-जाया । तातैं गणधरके वा पूर्वधारीके वचन नाहीं । बहुरि इन सूत्रनि-विषै जो विश्वास अनावनेके अर्थि जिनमतअनुसार कथन है, सो तौ सांच है ही । दिगंबर भी तैसे ही कहै हैं । बहुरि जो कल्पितरचना

१—निम्न पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं पाई जातीं पर श्री पं० नाथूरामजी 'प्रेमी' को जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें निहित हैं । अतएव फुटनोट में उद्धृत की जाती हैं । "यह सांच तौ तब होता, जैसे दिगम्बर आचार्यनिने अनेकग्रन्थ रचे, तौ सर्व गणधर करि भावित अंग प्रकीर्णक ताके अनुसार रचे अर तिनि सत्रनि में ग्रन्थकर्त्ताका नाम सर्व आचार्यनिने अपना भिन्न भिन्न रक्खा अर तिनि ग्रन्थनि के नाम हू भिन्न भिन्न रक्खे, किली ग्रन्थका भी नाम अंगादि नहीं रक्खा अर न यह लिख्या, जो ए गणधरदेवने रचे हैं ।"

करी है, तामें पूर्वापनविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है,—

[अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध]

अन्य लिंगिकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनो मानै हैं, सो वनै नाही । सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वैं सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै हैं,—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहसो गुरुणो ।

जिणपणत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिणं ॥ १ ॥

सो अन्यलिंगिकै अरहंतदेव, -साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसें संभवै तत्र सम्यक्त्व भी न होय, तौ मोक्ष कैसें होय । जो कहोगे अंतरंगके श्रद्धानं होनैतैं सम्यक्त्व तिनकै हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त्वको अतीचार कहा है सो सांचा श्रद्धान भए पीछें आप विपरीतलिंगका धारक कैसें रहै । श्रद्धान भए पीछें महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषै कैसें वनै ? जो अन्यलिंगविषै भी सम्यक्चारित्र हो है, तौ जैनलिंग अन्यलिंग समान भया । तातैं अन्यलिंगको मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थको मोक्ष कहैं, सो हिंसादिक सर्व सावद्यका त्याग किए सम्यक्चारित्र होय सो सर्व सावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसें संभवै ? जो कहोगे—अंतरंगका त्याग भया है, तौ यहां तौ तीनूं योगकरि त्याग करै है कायकरि त्याग कैसें भया ? बहुरि बाह्यपरिव्रहादिक राखें भू महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै

तौ ब्राह्मत्यागकरनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत बिना छठाआदि गुणस्थान न होय सकै है, तौ तब मोक्ष कैसे होय ? तातैं गृहस्थकों मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

[स्त्री मुक्तिका निषेध]

बहुनि स्त्रीकों मोक्ष कहैं, सो जातैं सप्तमनरकगमनयोग्य पाप न होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसे होय सकै ? जातैं जाके भाव दृढ़ होय, सो ही उत्कृष्ट पाप व धर्म उपजाय सकै है । बहुनि स्त्रीकैं निशंक एकांतविषैं ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका त्याग करना संभवै नाहीं । जो कहोगे, एकसमयविषैं पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीकों सिद्धि होनी सिद्धांतविषैं कही है, तातैं स्त्रीकों मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी हैं कि द्रव्यवेदी हैं, तौ पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषैं प्रचुर दीसैं हैं, नपुंसक तौ कोई विरला दीसै है । एक समयविषैं मोक्ष जानैवाले इतने नपुंसक कैसे संभवैं ? तातैं द्रव्यवेद अपेक्षा कथन वनैं नाहीं । बहुनि जो कहोगे, नवमगुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवां गुणस्थानपर्यंत वेदका सद्भाव कहना संभवै । तातैं स्त्रीकैं मोक्षका कहना मिथ्या है ।

[शूद्र मुक्तिका निषेध]

बहुनि शूद्रनिकों मोक्ष कहैं । सो चांडालादिकों गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुनि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सकैं । बहुनि नीचगोत्रकर्मका उदय तौ पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे

होय । जो कहोगे—संयम धारे पोछैं बाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारनेका वा न धारनेकी अपेक्षतैं नीच उच्चगोत्रका उदय ठहरया । ऐसे होतैं असंयमी मनुष्य तीर्थ'कर क्षत्रियादिककै भी नीचगोत्रका उदय ठहरै । जो उनकै कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, तौ चांडालादिककै भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविधै भी पंचम गुणस्थानपर्यंत ही कछा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । तातैं शूद्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसैं तिनहूँ सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यहु है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पित-मत की प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

[अछेरोंका निराकरण]

बहुनि तिनके शास्त्रनिविधै 'अछेरा' कहै हैं । सो कहै हैं—हुण्डावसर्पिणीके निमित्ततैं भए हैं, इनको छेड़ने नहीं । सो कालदोषतैं केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनें सो संभवै नहीं । तातैं वै तौ अछेरा कहै हैं सो प्रमाण-विरुद्ध हैं । काहेतैं, सो कहिए है,—

वर्द्धमानजिन केतककालि ब्राह्मणीके गर्भविषैं रहे, पीछैं क्षत्रियाणीके गर्भविषैं बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके धरया प्रत्यक्ष भासै नहीं, उन्मानादिकमें आवै नहीं । बहुनि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके घरि भया, जन्मकल्याणक काहूके

घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूकै घर भए, केतेक दिन काहूकै घरि भए । सोलह स्वप्न किसीकौं आए, पुत्र काहू-कै भया, इत्यादि असंभव भासै । बहुरि माता तौ दोय भईं अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्मकल्याणादिविषै वाका सन्मान न किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया । सो तीर्थकरकै दोय पिताका कहना, महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपदके धारककै ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थकरकै भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकै धरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावै हैं, तैसें यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविषै तौ ऐसैं होय ही नाहीं, तहां होना कैसें संभवै ? तातैं यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौं कन्या कहैं हैं । सो सुनि देवादिककी सभाविषै स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न संभवै, वा स्त्रीपर्याय हीन हैं सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारककै न वनै । बहुरि तीर्थकरकै नगन-लिंग ही कहै हैं, सो स्त्रीकै नगनपनौ न संभवै । इत्यादि विचार किए असंभव भासै है ।

बहुरि हरिचेत्रका भोगभूमियांकौं नरकि गया कहैं । सो बंधवर्णन-विषै तौ भोगभूमियांकै देवगति देवायुहोका बंध कहैं, नरकि कैसें गया । सिद्धांतविषै तौ अनंतकालविषै जो बात होय, सो भी कहैं । जैसें तीसरै नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्व कह्या, भोगभूमियांकै नरक आयुगतिका बंध न कह्या, सो केवली भूलैं तौ नाहीं । तातैं यहु मिथ्या है । ऐसैं सर्व अछेरे असंभव जानतैं । बहुरि बौ कहै हैं, इनकौं

छेड़ने नहीं। सो झूठ कहनेवाला ऐसै ही कहै।

बहुरि जो कहोगे—दिगंबरविषै जैसै तीर्थकरकै पुत्री, चक्रवर्तिका मानभंग इत्यादि कार्य कालदोषतैं भया कहै हैं, तैसै ए भी भए। सो वै कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नहीं। अन्यकै होते थे सो महंतनिकै भए, तातैं कालदोष कहा है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितैं विरुद्ध, तिनकै होना कैसै संभवै ? बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं। जैसै कहै हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतैं प्रश्न करै हैं, केवली मनहीतैं उत्तर दे हैं। सो सामान्य जीवकै मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीविना जानि सकै नहीं। केवलीका मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसै जानैं ? बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया। तातैं मिथ्या है ऐसै अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, तातैं तिनके आगम कल्पित ही जानः।

[केवलीके आहार नीहारका निराकरण]

बहुरि श्वेतांबरसेतवाले देवगुरुधर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपै हैं। तहां केवलीकै क्षुधादिक दोष कहैं। सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है। काहेतैं, क्षुधादिक दोष होतैं आकुलता होय, तब अनंतसुख कैसै बनें ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागै है आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेकैं ग्रहण किया कहो हौ। क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै। बहुरि कहोगे, जैसै कर्मोदयतैं विहार हो है, तैसै ही आहार ग्रहण हो है। सो विहार तौ विहायोगति प्रकृतिका उदयतैं हो है,

अर पोड़ाका उपाय नाहीं, अर विना इच्छा भी किसी जीवकै होता देखिए है। बहुरि आहार है, सो प्रकृतिका उदयतैं नाहीं क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है। बहुरि आत्मा पवनादिककौं प्रेरै तब ही निगलना हो है, तातैं विहारवत् आहार नाहीं, जो कहोगे—सातावेदनीयकै उदयतैं आहार ग्रहण हो है, सो बने नाहीं। जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पोछैं आहारादिक ग्रहणतैं सुख मानैं, ताकैं आहारादिक साताके उदयतैं कहिए। आहारादिक सातावेदनीयके उदयतैं स्वयमेव होय ऐसैं तो है नाहीं। जो ऐसैं होय तो सातावेदनीयका मुख्यउदय देवनिंकै है, ते निरन्तर आहार क्यों न करें। बहुरि महामुनि उपवासादि करें, तिनकैं साताका भी उदय अर निरंतर भोजन करनेवालोंकै असाताका भी उदय संभवै। तातैं जैसैं विना इच्छा विहायोगतिके उदयतैं विहार संभवै, तैसैं विना इच्छा केवल सातावेदनीयहोके उदयतैं आहारका ग्रहण संभवै नाहीं।]

बहुरि वह कहै हैं, सिद्धांतविषैं केवलीकै क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहैं हैं, तातैं तिनकै क्षुधाका सद्भाव संभवै है। बहुरि आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसैं होय, तातैं तिनकै आहारादिक मानै हैं।

ताका समाधान,—कर्मप्रकृतिनिका उदय मंद तीव्र भेद लिएं है। तहां अतिमंद होतैं, तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाहीं। तातैं मुख्यपनैं अभाव कहिए, तारतम्यविषैं सद्भाव कहिए। जैसैं नवम गुणस्थानविषैं वेदादिकका उदय मंद है, तहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं, तातैं तहां ब्रह्मचर्य ही कछा। तारतम्यविषैं मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है। तैसैं केवलीकै असाताका उदय अतिमंद है। जातैं

एक एक कांडकविषै अनंतवै भाग अनुभाग रहै, ऐसे बहुत अनुभाग-कांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यंत मंद भया, ताका उदयविषै क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं, जो शरीरकौ क्षीण करै । अर मोहके अभावतैं क्षुधादिकजनित दुःख भी नाहीं, तातैं क्षुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषै तिनका सद्भाव कहिए है । बहुरि तैं कह्या—आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसें होय, सो आहारादिकरि उपशांत होनै योग्य क्षुधा लागै, तौ मंद उदय काहेका रखा ? देव भोगभूमियां आदिककै किंचित् मंद उदय होतैं ही बहुतकाल पीछैं किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमंद उदय भया है, तातैं इनकै आहारका अभाव संभव है ।

बहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोंका तौ शरीर ही ऐसा है, जाकौं भूख थोरी वा घनेकाल पीछैं लागै, इनिका तौ शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । तातैं इनिका शरीर आहार विना देशोनकोड़ि पूर्वपर्यंत उत्कृष्टपनै कैसें रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततैं है । यहां केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाहीं । जैसें केवलज्ञान भए पहलैं केश नखबधैं थे सो बधै (बढ़ै) नाहीं । छाया होती थी, सो होती नाहीं शरीर विषै निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसें शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसें अहारविना भी शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ, औरनिकौं जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होय जाय; इनिका आयुका अंतपर्यंत

शरीर शिथिल न होय । तातैं अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सैंभवै नाहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटै; इनिकै भूख काहेतैं मिटी अर शरीर पुष्ट कैसें रह्या ? तौ सुनि, असाताका उदय मंद होनेतैं मिटी, अर समय समय परम औदारिकशरीर वर्गणाका ग्रहण हो है सो वह तौ कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापै नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धांतविषैं याहीकी अपेक्षा केवलीकों आहार कहा है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखौ, कोऊ थोरा आहार ग्रहै शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहै शरीर क्षीण रहै । बहुरि पचनादि साधनेवाले बहुतकालताई आहार न लें, शरीर पुष्ट रह्या करै, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करें, शरीर पुष्ट बन्या रहै, सो केवलीकै तौ सर्वोत्कृष्टपना है उनकै अन्नादिक विना शरीर पुष्ट बन्या रहै, तौ कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसें आहारकों जांय, कैसें जाचैं ।

बहुरि वै आहारकों जांय, तब समवसरण खाली कैसें रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहरावोगे तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानैं । पूवैं उपवासादिककी प्रतीज्ञा करी थी, ताका कैसें निर्वाह होय । जीव अंत-राय सर्वप्रतिभासै, कैसें आहार ग्रहैं ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । बहुरि वह कहै है—आहार ग्रहैं हैं, परन्तु काहूकों दीसैं नाहीं । सो आहार ग्रहणकों निंद्य जान्या, तब ताका न देखना अतिशयविषैं लिख्या । सो उनकै निंद्यपना रह्या, अर और न देखै हैं, तौ कहा भया । ऐसैं अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनौ—केवलीकै नीहार कहैं हैं, रोगादिक भया कहैं हैं, अर कहैं, काहूँ तेजोलेख्या छोरी, ताकरि वर्द्धमानस्वामीकै पेटूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार नीहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रह्या, अर अतिशय न भया, तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना कैसैं सोभै । बहुरि नीहार कैसैं करैं, कहां करैं, कोऊ संभवती बातें नाहीं । बहुरि जैसैं रागादिकरि युक्त छद्मस्थकै क्रिया होय, तैसैं केवलीकै क्रिया ठहरावैं हैं । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषैं 'हे—गौतम' ऐसा वारंवार कहना ठहरावैं हैं सो उनकै तौ अपना कालविषैं सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकों उपदेश हो है गौतमकों संबोधन कैसैं बनै ? बहुरि, केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावैं हैं, सो अनुरागविना वंदना संभवैं नाहीं । बहुरि गुणाधिककों वंदना संभवै, उनसेती कोई गुणाधिक रह्या नाहीं । सो कैसैं बनै ? बहुरि हाटिविषैं समवसरण उतरया कहैं, सो इंद्रकृत समवसरण हाटिविषैं कैसैं रहै ? इतनी रचना तहां कैसैं समावै । बहुरि हाटिविषैं काहेकों रहै ? कहा इंद्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाहीं; जातैं हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहैं,—केवली उपदेशदेनेकों गए । सो घरि जाय उपदेश देना अतिरागतैं होय, सो मुनिकै भी संभवै नाहीं । केवलीकै कैसैं बनै ? ऐसैं ही अनेक विपरीतिता तहां प्ररूपै हैं । केवली शुद्धकेवलज्ञानदर्शनमय रागादिरहित भए हैं, तिनकै अवातिकर्मनिके उदयतैं संभवती-क्रिया कोई हो है, केवलीकै मोहादिकका अभाव भया है । तातैं

उपयोगमिलें जो किया होय सकै, सो संभवै नाहीं। पापप्रकृतिका अनु-
भाग अत्यंत मंद भया है। ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईकै नाहीं।
तातैं अन्यजीवनिकै पापउदयतैं जो किया होती देखिएहै, सो केवलीकै
न होय। ऐसैं केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका
सद्भाव कहि देवका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपे हैं॥

[मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध]

बहुरि गुरुका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपे हैं। मुनिके वस्त्रादिक
चौदह उपकरण कहै हैं। 'सो हम पूछै हैं कि, मुनिकौं निर्ग्रंथ कहैं
अर मुनिपद लेतैं नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार
करै, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नाहीं। जो हैं तौ त्यागकिए
पीछैं काहेकौं राखैं, अर नाहीं हैं, तौ वस्त्रादिक गृहस्थ राखै ताकौं भो
परिग्रह मति कहौ। सुवर्णादिकहीकौं परिग्रह कहौ। बहुरि जो
कहोगे, जैसैं क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसैं शीतउष्णा-
दिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है। सो मुनिपद अंगीकार
करतैं आहारका त्याग किया नाहीं, परिग्रहका त्याग किया है। बहुरि
अन्नादिकका तौ संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय सो परि-
ग्रह नाहीं। अर वस्त्रादिकका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परि-
ग्रह है, सो लोकविपै प्रसिद्ध है। बहुरि कहौगे, शरीरकी स्थितिकै अर्थ

१—पात्र २ पात्रबन्ध ३ पात्र केसरिकर ४ पटलिकाएँ ५ रजस्त्राण ६
गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती कपड़े १०—११, एक ऊनी
कपड़ा १२ मात्रक १३ चोलपट्ट १४ देखो बृहत्क० सू० उ० ३ भा० गा०
३६६२ से ३६६५ तक।

वस्त्रादिक राखिए है—ममत्त्व नहीं है, तातैं इनिकों परिग्रह न कहिए है। सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया; तब ही समस्त परद्रव्य-विषैं ममत्वका अभाव भया। तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ। अर प्रवृत्तिविषैं ममत्व नहीं, तौ कैसैं ग्रहण करै है। तातैं वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटैगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहौगे—वस्त्रादिकों कोई लेय जाय, तौ क्रोध न करै वा जुधादिक लागै तौ वे बेचैं नहीं, वा वस्त्रादिकपहरि प्रमाद करै नहीं। परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साधै है, तातैं ममत्व नहीं। सो बाह्य क्रोध मति करौ, परंतु जाका ग्रहणविषैं इष्टबुद्धि होय, ताका वियोगविषैं अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ बहुरि ताके अर्थि याचना काहेकौं करिए है। बहुरि बेचते नहीं, सो धात राखनेतैं अपनी हीनता जानि नहीं वेचिए है। जैसैं धनादि राखने तैसैं ही वस्त्रादि राखनैं। लोकविषैं परिग्रहके चाहक जीवनि कै दोऊनिकी इच्छा है। तातैं चौरादिकके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनहीतैं परिग्रहपना न होय, जो काहूकौं बहुत शीत लागैगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा, अर धर्मसाधैगा तौ वाकौं भी निःपरिग्रह कहो। ऐसैं गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषैं विशेष कहा रहैगा। जाकै परीषह सहनेकी शक्ति न होय, सो परिग्रह राखि धर्म साधै। ताका नाम गृहस्थधर्म, अर जाकै परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर धर्म साधै, ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहौगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसैं न होय। सो व्याकुलता तौ

मोहके उदयके निमित्ततै है । सो मुनिकै षष्ठादि गुणस्थाननिविषैं तीन चौकड़ीका उदय नाहीं । अर संवलनकै सर्वघाती स्पर्द्धाकनिका उदय नाहीं । देशघाती स्पर्द्धाकनिका उदय है सो किछू तिनका बल नाहीं । जैसे वेदक सम्यग्दृष्टीकै सम्यङ्मोहनीयका उदय है, सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै; तैसें देशघाती संवलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नाहीं । अहो मुनिनिकै अर औरनिकै परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सबनिकै सर्वघातीका उदय है, इनिकै देशघातीका उदय, तातैं औरनिकै जैसे परिणाम होय तैसे उनकै कदाचित् न होय । तातैं जिनकै सर्वघातीकषायनिका उदय होय, ते गृहस्थ ही रहैं, अर जिनकै देशघातीका उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करैं । ताकै शीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय । तातैं वस्त्रादिक राखैं नाहीं । बहुरि कहौगे—जैन शास्त्रनिविषैं चौदह उपकरण मुनि राखैं, ऐसा कहा है । सो तुम्हारे ही शास्त्रनिविषैं कहा है, दिगंबर जैनशास्त्रनिविषैं तौ कहे नाहीं । तहां तौ लंगोटमात्र परिग्रह रहैं भी ग्यारहीं प्रतिमाका धारक आवक ही कहा । सो अब यहां विचारौ, दौऊनिमें कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तौ कल्पित रचना, कषायी होय सो करैं । बहुरि कषायी होय, सो ही नीचापदविषैं उच्चपदों प्रगट करै । सो यहां दिगंबरविषैं वस्त्रादि राखैं धर्म होय ही नाहीं, ऐसा तौ न कहा परन्तु तहां आवकधर्म कहा । श्वेतांबरविषैं मुनिधर्म कहा । सो यहां जानैं नीची क्रिया होतैं, उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपकौ वस्त्रादि राखतैं भी लोक मुनि माननैं लागैं, तातैं मानकषाय पोष्या गया । अर औरनिकौ सुगमक्रियाविषैं उच्चपदका होना दिखाया, तातैं धनं लोक

लगि गए। जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसैं ही भए हैं। तातैं कपायी होइ वस्त्रादि होतैं मुनिपना कहा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है। तातैं ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना।

बहुरि कहौगे—दिगंबरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिकै उपकरण कहे हैं, तैसैं हमारै चौदह उपकरण कहे हैं।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है। सो यहां शीतादिककी चेदना दूरि करणेतैं उपकरण ठहराईए, तौ सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै। सो धर्मविषैं इतिका कहा प्रयोजन ? ए तौ पापके कारण हैं। धर्मविषैं तौ धर्मका उपकारी जे होय तिनिका नाम उपकरण है। सो शास्त्र ज्ञानकौ कारण, पीछी दयाकौ, कमंडलु शौचकौ कारण, सौ एतौ धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैतैं धर्मके उपकारी होय ? वैतौ शरीरका सुखहीकै अर्थि धारिए है। बहुरि सुनौं जो शास्त्र राखि महंतता दिखावैं, पीछीकरि बुहारी दें, कमंडलुकरि जलादिक पीवैं, वा मैलउतारैं, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं। सो मुनि ऐसे कार्य करै नाहीं। तातैं धर्मके साधनकौ परिग्रह संज्ञा नाहीं। भोगके साधनकौ परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना। बहुरि कहौगे—कमंडलुतैं तौ शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमंडलु नाहीं राखै हैं। शास्त्र बांचना आदि कार्य करैं, अर मललिप्त होय, तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिन्द्य होय, तातैं इस धर्मके अर्थि कमंडलु राखिए है। ऐसैं पीछी आदि उपकरण संभवैं, वस्त्रादिकौ उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं। काम अरति आदि मोहका उदयतैं विकार बाह्य प्रगट होय, अर शीतादिक सहे न जाँय

तातैं विकार ढांकनेकों, वा शीतादि मिटावनेकों, वा वस्त्रादिक राखैं
अर मानके उदयतैं अपनी महंतता भी चाहैं तातैं, कल्पितयुक्तिकरि
उपकरण ठहराए हैं । बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार ल्यावना
ठहरावै हैं । सो प्रथम तौ यह पूछिए है, याचना धर्मका अंग है कि
पापका अंग है । जो धर्मका अंग है, तौ मांगनेवाले सर्व धर्मात्मा भए ।
अर पापका अंग है, तौ मुनिके कैसें संभवै ?

बहुरि जो तू कहेंगा, लोभकरि किछू धनादिक याचैं, तौ पाप होय;
यहु तौ धर्म साधनके अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहै है । तातैं
आहारादिक याचै हैं ।

ताका समाधन—आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख
हो है । सो शरीरका सुखके अर्थि अतिलोभ भए याचना करिए है ।
जो अति लोभ न होता, तो आप काहेकों मांगता । वै ही देते तौ देते,
न देते तौ न देते । बहुरि अतिलोभ भए इहां ही पाप भया, तब मुनि-
धर्म नष्ट भया और धर्म कहा साधैगा । अब वह कहै है—मनविषै
तौ आहारकी इच्छा होय अर याचै नाहीं, तौ मायाकषाय भया
अर याचनेमें हीनता आयै है, सो गर्वकरि याचैं नाहीं, तब मानक-
पाय भया । आहार लेना था, सो मांगि लिया । यामैं अतिलोभ कहा
भया, अर यातैं मुनिधर्म कैसें नष्ट भया, सो कहौ । याकों कहिए है—

जैसें काहु व्यापारीके कुमावनेकी इच्छा मंद है, सो हाटि (दूकान)
उपरि तौ बैठे अर मनविषैं व्यापारकरनेकी इच्छा भी है; परन्तु काहु-
कों बस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव
कोई आवै तौ अपनी विधि मिलैं, व्यापार करै है । तौ ताके लोभकी

मंदता है, माया वा मान नहीं है । माया मानकषाय तौ तब होय, जब छलकरनेकै अर्थि वा अपनी महंतताकै अर्थि ऐसा स्वांग करै । सो भले व्यापारीकै ऐसा प्रयोजन नहीं । तातैं वाकै माया मान न कहिए । तैसें मुनिनकै आहारादिककी इच्छा मंद है, सो आहार लेनेकौ आवैं अर मनविषैं आहारादिककी इच्छा भी है; परंतु आहारकै अर्थि प्रार्थना नहीं करै हैं । स्वयमेव कोई दे, तौ अपनी विधि मिले आहार ले हैं तौ उनकै लोभकी मंदता है, माया वा मान नहीं है । माया मान तौ तब होय जब छल करनेकै अर्थि वा महंतताकै अर्थि ऐसा स्वांग करैं । सो मुनिनकै ऐसैं प्रयोजन हैं नहीं । तातैं इनिकै माया मान नहीं है । जो ऐसैं ही माया मान होय, तौ जे मनहीकरि पाप करैं वचनकायकरि न करैं, तिन सबनिकै माया ठहरै । अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति नहीं अंगीकार करै हैं, तिन सबनिकै मान ठहरै । ऐसैं अनर्थ होय ! बहुरि तैं कह्यो—“आहार मांगनेमें अतिलोभ कहा भया, सो अतिकषाय होय, तब लोकनिध कार्य अंगीकार करिकैं भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै, सो मांगना लोकनिध है, ताकौं भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । तातैं यहां अतिलोभ भया । बहुरि तैं कह्यो—“मुनिधर्म कैसें नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविषैं ऐसी तीव्रकषाय संभवै नहीं । बहुरि काहूका आहारदेनेका परिणाम न था, यानैं वाका घरमें जाय याचना करी । तहां वाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिध-होनेका भय भया । तातैं वाकौं आहार दिया, सो वाका अंतरंग प्राण पीड़नेतैं हिंसाका सद्भाव आया । जो आप वाका घरमें न जाते, उसहीकै देनेका

उपाय होता, तौ देता, वाकै हर्ष होता । यहु तौ दबायकरि कार्य करा-
वना भया । बहुरि अपना कार्यकै अर्थि याचनारूप वचन है, सो पाप-
रूप है । सो यहां असत्यवचन भी भया । बहुरि वाकै दैनेकी इच्छा
न थी, चानै जाच्या, तब चानै अपनी इच्छातैं दिया नाही—सकुचि-
करि दिया । तातैं अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घरमें स्त्री
जैसैं तैसैं तिष्ठै थी, यहु चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग
भया । बहुरि आहार ल्याय, केतेक काल राख्या । आहारादिक
राखनेकौ पात्रादिक राखे, सो परिग्रह भया । ऐसैं पांच महाव्रतनिका
भंग होनेतैं मुनिधर्म नष्ट हो है तातैं याचनाकरि आहार लेना मुनिकौ
युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—मुनिकै वाईस परीपहनिविषैं याचनापरीपह
कही है, सो मांगेविना तिस परीपहका सहना कैसैं होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचनापरीपह नाही है ।
याचना न करनी, ताका नाम याचनापरिपह है । जातैं अरति करनेका
नाम अरतिपरीपह नाही, अरति न करनेका नाम अरतिपरीपह है
तैसैं जानना । जो याचना करना, परीपह ठहरै, तौ रंकादि घनी
याचना करै हैं, तिनकै घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटा-वनेतैं
याकौं परीपह कहै हैं, तौ कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई कषाय छोरें
भी पापी ही होय । जैसैं कोई लोभकै अर्थि अपना अपमानकौ भी न
गिनै, तौ वाकै लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेकौ भी महा-
पाप होय है । अर आपकै इच्छा किछू नाही, कोई स्वयमेव अपमान करै
है, तौ वाकै महाधर्म है । सो यहां तौ भोजनका लोभकै अर्थि याचना-

करि अपमान कराया, तातैं पाप ही है धर्म नाहीं । बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थि याचना करै है, सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नाही है । शरीरसुखका कारण है । तातैं पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना । अपना धर्म-रूप उच्चपदकों याचनाकरि नीचा करै हैं, सो यामैं धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषैं याचना आदि नाहीं संभवै है । सो ऐसी असंभवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातैं गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

[धर्मका अन्यथा रूप]

बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूपैं हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाहीं । आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपै हैं, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तौ अरहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुरि इतने ही श्रद्धानतैं तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसें होय, तातैं मिथ्या कहै हैं । बहुरि तत्त्वनिका भी श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं । तौ प्रयोजनलिएं तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका अविरतिआदि आश्रवनिका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादिके भेदनिकरि मोक्षका स्वरूप जैसें उनके शास्त्रविषैं कहा है, तैसें सीखि लीजिए । अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसें तत्त्वार्थश्रद्धान-

करि सम्यक्त्व भया मानै हैं । सो हम पूछैं हैं, त्रैवेदिक जानेवाला द्रव्यलिंगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि नहीं । जो हो है, तो वाकौं मिथ्यादृष्टी काहेकौं कहौ । अर न हो है, तो वानैं तो जैनलिंग धर्मबुद्धि-करि धरया है, ताकै देवादिकी प्रतीति कैसें नहीं भई ? अर वाकै बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वानैं जीवादिके भेद कैसें न जाने । अर अन्यमतका लवलेश भी अभिप्रायमें नहीं, ताकै अरहंतवचनकी कैसें प्रतीति नहीं भई । तातैं वाकै ऐसा श्रद्धान तौ होय, परंतु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंचआदिकै ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं अर तिनिकै बहुतकालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । तातैं वाकै ऐसा श्रद्धान नहीं हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । तातैं सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यह, नहीं । सांचा स्वरूप है, सो आगैं वर्णन करैगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना, ताकौं सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यलिंगी मुनिकै शास्त्राभ्यास होतैं भी मिथ्याज्ञान कहा, असंयत सम्यग्दृष्टिकै विषयादिरूप जानना ताकौं सम्यग्ज्ञान कहा । तातैं यह स्वरूप नहीं, सांचा स्वरूप आगैं कहैगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारने-करि सम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तौ व्रतादिकास्वरूप अन्यथा कहैं, सो किछू पूर्वं गुरुवर्णनविषैं कहा है । बहुरि द्रव्यलिंगीकै महाव्रत होतैं भी सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतकै अनुसारि गृहस्थादिककै महाव्रतआदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, तातैं यह स्वरूप नहीं । सांचास्वरूप अन्य है, सो आगैं कहैगे ।

यहां वै कहैं हैं—द्रव्यलिंगीकै अंतरंगविषै पूर्वोक्त श्रद्धाना

न भए, सो बाह्य ही भए, तातैं सम्यक्त्वादि न भए ।

ताका उत्तर—जो अंतरंग नाही अर बाह्य धारै, सो तौ कपट करि धारै सो वाकै कपट होय, तौ ग्रैवेयिक कैसैं जाय, नरकादिविषैं जाय । बंध तौ अंतरंग परिणामनिहैं हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना ग्रैवेयिक जाना संभवै नाही । बहुरि व्रतादिरूप शुभोपयोगहीतैं देवका बंध मानैं, अर याहीकों मोक्षमार्ग मानैं, सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकों एक किया, सो यहु मिथ्या है । बहुरि व्यवहारधर्मविषैं अनेक विपरीति निरूपैं हैं । निंदकों मारनेमें पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निंदक तीर्थंकरादिकके होतैं भी भए, तिनकों इंद्रादिक मारे नाही । सो पाप न होता, तौ इंद्रादिक क्यों न मारें । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै हैं, सो प्रतिबिंब तौ वीतरागभाव बधावनेकों कारण स्थापन कियां था । आभरणादि बनाएं, अन्यमतकी मूर्तिवत् यहु भी भए । इत्यादि कहां तांड़ कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैं या प्रकार श्वेतांबरमत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरूपणतैं मिथ्यादर्शनादिकहीकों पुष्टता हो है । तातैं याका श्रद्धानादि न करना ।

[द्वंद्वक मत निराकरण]

बहुरि इनि श्वेतांबरनिविषैं ही द्वंद्विया प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्मात्मा मानै हैं, सो भ्रम है । काहेतैं सो कहिए है,—

केई तौ भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रंथनिके अनुसार भी व्रत सभिति गुप्तिआदिका साधन नाही भासै हैं । बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावध्ययोग त्याग करनेकी प्रतिज्ञा

करें, पीछें पालें नहीं। वालककों वा भोलाकों वा शूद्रादिककों ही दीक्षा दें। सो ऐसैं त्याग करें अर त्याग करतैं ही किछु विचार न करें, जो कहा त्याग करौं हों। पीछें पालें भी नहीं अर ताकों सर्व साधु मानैं। बहुरि यह कहैं,—पीछें धर्मवृद्धि होय जाय, तब तौ याका भला हो है। सो पहले ही दीक्षा देनेवालेनैं प्रतिज्ञाभंग होती जानि प्रतिज्ञाभंग कराई, बहुरि यानै प्रतिज्ञा अंगीकारकरि भंग करी, सो यह पाप कौनकों लागया। पीछें धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा। बहुरि जो साधुका धर्म अंगीकारकरि यथार्थ न पालै, ताकों साधु मानिए कै न मानिए। जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावै हैं, अर भ्रष्ट हैं, तिन सबनिकों साधु मानौं। न मानिए, तौ इनकै साधुपना न रह्या। तुम जैसे आचरणतैं साधु मानौ हौ, ताका भी पालना कोऊ विरलाकै पाईए है। सबनिकों साधु काहेकों मानौ हौ।

यहां कोऊ कहै—हम तौ जाकै यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकों साधु मानेंगे औरकों न मानेंगे। ताकों पूछिए है—

एकसंघविषैं बहुत भेषी हैं। तहां जाकै यथार्थ आचरण मानौ हौ। सो यह औरनिकों साधु मानै है कि न मानै है। जो मानै है, तौ तुमतैं भी अश्रद्धानी भया, ताकों पूज्य कैसैं मानौ हौ। अर न मानै है, तो उनसेती साधुका व्यवहार काहेकों वतैं है। बहुरि आप तो उनकों साधु न मानैं अर अपने संघविषैं राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकों अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकों करै। बहुरि तुम जाकों साधु न मानौगे, तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश

करोगे, इनिकों साधु मति मानों, ऐसैं धर्मपद्धतिविषैं विरुद्ध होय ।
अर जाकों तुम साधु मानौ हो तिसतैं भी तुम्हारा विरुद्ध भया । जातैं
वह वाकों साधु मानैं है । बहुरि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानौ हो,
सो विचारकरि देखौ, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नहीं पालैं हैं ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितैं तौ घनें आछे हैं—तातैं हम मानैं
हैं । सो अन्यमतीनिविषैं तौ नानाप्रकार भेष संभवैं, जातैं तहां राग-
भावका निषेध नाही । इस जैनमतविषैं तौ जैसा कह्या, तैसा ही भए
साधु संज्ञा होय ।

यहां कोऊ कहै—शील संयमादि पालैं हैं, तपश्चरणादि करैं हैं,
सो जेता करैं तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्या हुवा भला
है । परंतु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहां
प्रतिज्ञाभंगतैं महापाप हो है । जैसैं कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एक-
बार भोजन करै तौ वाकै बहुतबार भोजनका संयम होतैं भी प्रतिज्ञा-
भंगतैं पापी कहिए । तैसैं मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित
धर्म न पालै, तौ वाकों शीलसंयमादि होतैं भी पापी ही कहिए ।
अर जैसैं एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ
धर्मात्मा ही है । तैसैं अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म
साधन करै, तौ धर्मात्मा ही हैं । यहां तौ ऊंचा नाम धराय नीची
क्रिया करनेतैं पापीपना संभवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया
करतैं, तौ पापीपना होता नाही । जेता धर्म साधै, तितना ही भला है ।

यहां कोऊ कहै—पंचमकालका अंतपर्यंत चतुर्विधि संघका संज्ञाव

कहा है। इनिकों साधु न मानिए, तौ किसकों मानिए ?

ताका उत्तर--जैसेँ इस कालविषैं हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषैं हंस नाहीं दीसै हैं, तौ औरनिकों तौ हंस माने जाते नाहीं, हंसकासा लक्षणमिलैं ही हंस मानैं जांय । तैसेँ इस कालविषैं साधुका सद्भाव है, अर गम्यक्षेत्रविषैं साधु न दीसै हैं, तौ औरनिकों तौ साधु मानैं जाते नाहीं । साधु लक्षणमिलैं हो साधु माने जांय । बहुरि इनिका भी प्रचार थोरे हो क्षेत्रविषैं दीसै है, तहांतैं परै क्षेत्रविषैं साधुका सद्भाव कैसेँ मानैं ? जो लक्षण मिलैं मानैं, तौ यहां भी ऐसेँ मानौं । अर विनालक्षण मिले ही मानैं, तौ तहां अन्य कुलिगी हैं तिनिकों साधु मानौं । ऐसेँ विपरीति होय, तातैं वनैं नाहीं । कोरु कहै-- इस पंचमकालमें ऐसेँ भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धांतका वचन बतावौ । विना ही सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होगा । ऐसेँ अनेक युक्तिकरि इनिकैं साधुपना वनैं नाहीं है । अर साधुपना विना साधु मानि गुरु मानैं मिथ्यादर्शन हो है । जातैं भले साधुकों ही गुरु मानैं ही, सम्यग्दर्शन हो है ।

[प्रतिमाधारी आवक न होनेको मान्यता]

बहुरि आवकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं । त्रसकी हिंसा स्थूल मृपादिक होतैं भी जाका किछु प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकौं देशव्रती भया कहैं । सो वह त्रसघातादिक जामैं होय ऐसा कार्य करैं । सो देशव्रत गुणस्थानविषैं तौ ग्यारह अविरति कहे हैं, तहां त्रसघात कैसेँ संभवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमाभेद आवकके हैं, तिनविषैं दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक आवक तौ कोई होता नाहीं,

अर साधु होय । पूछें, तब कहैं—पडिमाधारी आवक अबार होय सकता नाहीं । सो देखो, आवकधर्म तो कठिन अर मुनिधर्म सुगम ऐसा विरुद्ध भाषैं हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारककै थोरा परिग्रह मुनिकै बंधुतपरिग्रह बतावैं, सो संभवता वचन नाहीं । बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तो थोरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए है । सो ए कार्य उत्तम है, तो धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकौ काहेकौ छोरे । अर नीचे काय , तो काहेकौ अंगीकार करै । यहु संभवै ही नाहीं । कुदेव कुगुरुकौ नमस्कारादिक करतैं भी आवकपना बतावैं । कहैं, धर्मबुद्धिकरि तो नाहीं बंदैं हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषै तो तिनिकी प्रशंसा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहैं अर गृहस्थनिका भला मनावनैकै अर्थि बंदना करतैं भी किछु न कहैं । बहुरि कहौगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बंदैं हैं, तो इनिही कारणनिकरि कुशीलादि सेवनकरतैं भी पाप मति कहौ । अंतरंगविषै पाप जान्या चाहिए । ऐसैं सर्व आचारनविषै विरुद्ध होगा । देखो भिध्यात्वसारिखे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तौ मुख्यता नाहीं, अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभंग उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग अनेक है, तिनविषै एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कहै हैं । ताका भी विवेक नाहीं । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना, इत्यादि याके अंगनिकी तौ मुख्यता नाहीं ।

[मुहपत्तिका निषेध]

बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करै है। सो मैलमुक्त पाटीकै थूकका संबंधतैं जीव उपजैं तिनका तौ यत्न नाहीं अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावैं। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाहीं। बहुरि जो उनका शास्त्रकै अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तौ सर्वदा काहेकौ राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहैं—भूलि जाइए। तौ इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसें होगा? बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो संभवता शौच तौ मुनि भी करै हैं। तातैं गृहस्थकौ अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतैं अविनय, विक्षिप्ताद्यादि करि पाप उपजै। ऐसैं जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाहीं अर केई दयाके अंग योग्य पालै हैं। हरितकायका त्याग आदि करै, जल थोरा नाखैं, इनका हम निषेध करते नाहीं।

[मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण]

बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं। सो उनहीके शास्त्रनिविषैं प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकों आग्रहकरि लोपै हैं। भगवतीसूत्रविषैं ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है तहां मेरुगिरिआदिविषैं जाय “तत्थ चेययाई चंदई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यहू—तहां चैत्यनिकों बंदै है। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वै हठकरि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै हैं, सो अन्य अर्थ हैं प्रतिमाका अर्थ नाहीं। याकों पूछिए है—मेरुगिरि नंदीश्वरद्वीपविषैं जाय जाय

तहां चैत्यवंदना करी, सो उहां ज्ञानादिककी वंदना तौ सर्वत्र संभवै । जो वंदने योग्य चैत्य उहां ही संभवै, अर सर्वत्र न संभवै, ताकौ तहां वंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है । अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है । याकौ हठकरि काहेकौ लोपिए ।

बहुरि नंदीश्वर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजादि, क्रिया करै हैं, ताका व्याख्यान उनकै जहां तहां पाईए है । बहुरि लोकविषै जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । या रचना अनादि है यह भोग कुतूहलादिककै अर्थ तौ है नाहीं । अर इंद्रादिकनिके स्थाननिविषै निःप्रयोजन रचना संभवै नाहीं । सो इंद्रादिक तिनकौ देखि कहा करै हैं । कै तौ अपने मंदरनिविषै निःप्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अर्हत मूर्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभवै नाहीं । तातैं तहां तिनकी भक्त्यादिक ही करै हैं, यहु ही संभवै है । सो उनकै सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकौ गोपनेकै अर्थि कहै हैं, देवनिका ऐसा हो कर्त्तव्य है । सो सांच, परन्तु कर्त्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म भया । याकौ औरनिकै सदृश कैसैं कहिए ? यहु तौ योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तौ तहां 'शमोत्थुणं' का पाठ पढ़्या, सो पापकै ठिकानैं ऐसा पाठ काहेकौ पढ़्या । बहुरि एक विचार यहां यहु आया, जो

‘शमोत्थुण’के पाठविषैं तौ अरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीकै आगैं जाय यहु पाठ पढ़या, तातैं प्रतिमाजीकै आगैं जो अरहंत भक्ति-की क्रिया है, सो करनी युक्त भई । वहुरि जो वै ऐसा कहै—देविनकै ऐसा कार्य है मनुष्यनिकै नाहीं । जातैं मनुष्यनिकै प्रतिमाआदि बनावनेविषैं हिंसा हो है । तौ उनहीके शास्त्रविषैं ऐसा कथन है, द्रोपदी राणो प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसेँ करत भई । तातैं मनुष्यनिकै भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहां एक यहु विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदो कैसेँ प्रतिमाका पूजन किया । वहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे । जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिकों ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी थे, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकों बनाया । वहुरि द्रोपदी तहां ‘शमोत्थुण’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया, तौ महापापिणी भई । धर्मविषैं कुतूहल कहा । अर धर्म किया, तौ औरनिकों भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । वहुरि वै ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै हैं—जैसेँ इन्द्रकी स्थापनातैं इंद्रकी कार्य सिद्धि नाहीं, तैसेँ अरहंत प्रतिमा करि कार्य सिद्धि नाहीं । सो अरहंत आप काहूकों भक्त मानि भला करते होय, तौ ऐसेँ भी मानैं । सो तौ वै भी वीतराग हैं । यहु जीव भक्ति रूप अपने भावनितैं शुभफल पावै हैं । जैसेँ स्त्रीका आकाररूप काष्ठ पाषाणकीमूर्ति देखि, तहां विकाररूप होय अनुरागकरै, तौ ताकै पाप बंध होय । तैसेँ अरहंतका आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म-

बुद्धितैं तहां अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसें न होइ । तहां वह कहै है, बिना प्रतिमा ही हम अरहंतविषैं अनुरागकरिशुभ उपजावैंगे । तौ इनिकों कहिए है—आकार देखैं जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाहीं । याहीतैं लोकविषैं भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै हैं । तातैं प्रतिमा आलंबनकरि भक्ति विशेष होनेतैं विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाकों देखो, परंतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसें कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितैं घात करै, तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किए कासा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितैं वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किए कासा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धितैं पूजनादि करै, तौ अरहंतके पूजनादि किएकासा शुभ निपजै वा तैसा ही फल होय । अतिअनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतैं आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागतैं महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसी कुतर्क करै है—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगैं तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातैं बंदनाकरि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतैं ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था केवलज्ञान भए पीछै तीथकरदेवकै समवसरणादि बनाए; छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी, कि भक्ति करी । हास्य करी, तौ इंद्र

महापापी भया, सो बने नहीं। भक्ति करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है। छद्मस्थकै आगै त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है। जातैं वाकै विक्षिप्तता होय आवै है। केवलीकै वा प्रतिमाकै आगै अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरनेका दोष नहीं। उनकै विक्षिप्तता होती नहीं। धर्मानुरागतैं जीवका भला होय।

बहुरि वै कहैं हैं—प्रतिमा बनावनेविषै, चैत्यालयादि करावनेविषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है। तातैं हिंसाकरि धर्म माननेतैं महापाप हो है, तातैं हम इनि कार्यानिकों निदेवैं हैं।

ताका उत्तर--उनहीके शास्त्रविषै ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ कल्याण सुच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणएसुच्चा जं सेयं तं समायर ॥१॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा बह्या। सो उभय तौ पाप अर कल्याण मिलैं होय, ऐसा कार्यका भी होना ठहरया। तहां पूछिए है—केवल धर्मतैं तौ उभय घाटि है ही, अर केवल पापतैं उभय बुरा है कि भला है। जो बुरा है। तौ यामें तौ कल्याणका अंश मिलाय पापतैं बुरा कैसें कहिए। भला है, तौ केवल पाप छोड़ ऐसा कार्य करना ठहरया। बहुरि युक्तिकरि भी ऐसैं ही संभवै है। कोऊ त्यागी होय, मंदिरादिक नहीं करावै है, वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविषैं प्रवर्तैं है। ताकौ तौ छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नहीं। परन्तु कोई अपने रहनेकै वास्तै मन्दिर बनावै, तिसतैं तौ चैत्या-

लयादि करावनेवाला हीन नाही। हिंसा तो भई, परन्तु ताकै तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया। बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसतैं पूजनादि कार्य करना हीन नाही। वहां तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटे है, धर्मानुराग बधै है। ऐसैं जे त्यागी न होंय, अपने धनकों पापविषैं खरचते होंय तिनकों चैत्यालयादि करावना। अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषैं उपयोगकों नाही लगाय सकैं, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाही।

बहुरि तुम कहौगे, निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यों न करै, धर्म विषैं काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरेैं ही निरवद्यपना होय, तो ऐसैं ही करैं सो तो है नाही। परन्तु परिणामनितैं विना पाप छूटैं निरवद्यपना हो है। सो विना अवलंबन सामायिकादिविषैं जाका परिणाम लागै नाही, सो पूजनादिकरि तहां अपना उपयोग लगावै है। तहां नाना प्रकार आलंबनकरि उपयोग लागि जाय है। जो तहां उपयोगकों न लगावै, तो पापकार्यनिविषैं उपयोग भटकै तब बुरा होय। तातैं तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है। बहुरि तुम कहो हो—धर्मकै अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है, सो यह प्रथम तो सिद्धांतका वचन नाही। अर युक्तितैं भी मिलै नाही। जातैं ऐसैं मानैं इंद्र जन्मकल्याणविषैं बहुत जलकरि अभिषेक करै है। समवसरणविषैं देव पुष्पवृष्टि चमरढालना इत्यादि कार्य करै हैं, सो

ये महापापी होंय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ क्रियाका फल तौ भए विना रहता नाहीं । जो पाप है, तौ इंद्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकौं करें । अर धर्म है, तौ काहेकौं निषेध करो हौ बहुरि भला तुम हीकौं पूछैं हैं-तीर्थकर वंदनाकौं राजादिक गए, वा स धुवंदनाकौं दूरि भो जाईए है, सिद्धांत सुनने आदि कार्य-निकौं गननादि करिए है । तहां मार्गविषैं हिंसा भई । बहुरि साधर्म्य जिमाईए है, साधुका मरण भए ताका संस्कार करिए है, साधु होतैं उत्सव करिए है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है । सो यहां भी हिंसा हो है, सो ये कार्य तौ धर्महीकै अर्थ हैं अन्य कोई प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजै है, तौ पूर्वे ऐसे कार्य क्यों किए तिनिका निषेध करौ । अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करै हैं, तिनिका त्याग करौ । बहुरि जो धर्म उपजै है, तौ धर्मकै अर्थि हिंसाविषैं महापाप बताय, काहेकौं भ्रमावो हौ । तातैं ऐसैं भानना युक्त है । जैसैं थोरा धन ठिगाएं, बहुत धनका लाभ होय तौ वह कार्य करना, तैसैं थोरा हिंसा-दिक पाप भए बहुत धर्म निपजै, तौ वह कार्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारै, तौ मूर्ख है । तैसैं थोरी हिंसाका भयतैं बड़ा धर्म छोरै, तौ पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै, अर स्तोक धन निपजावै वा न उपजावै, तौ वह मूर्ख ही है । तैसैं बहुत हिंसादिकरि पाप उपजावै अर भक्ति आदि धर्मविषैं थोरा प्रवत्तैं, वा न प्रवत्तैं; तौ वह पापी ही है । बहुरि जैसैं विना ठिगाएंही धनका लाभ होतैं ठिगावै, तौ मूर्ख है । तैसैं निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतैं सावद्य धर्मविषैं उपयोग लगावनायुक्त नाहीं । ऐसैं अनेक परि-

णामनिकरि अवस्था देखि भला होय सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारि नहीं । बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नहीं है । रागादिकनिका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातैं जैसें परिणामनिविषैं रागादि घटैं, सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकौं अणुव्रतादिकका साधन भए बिना ही सामयिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरन करावै हैं । सो सामायिक तौ रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठमात्र पढ़ैं वा उठना बैठना किए ही तौ होइ नहीं । बहुरि कहौगे, अन्य कार्य करता, तातैं तौ भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठविषैं प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकौं न करूंगा, न करावौंगा, अर मनविषैं तो विकल्प हुआ ही करै । अर वचनकायविषैं भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतैं न करनी भला । जातैं प्रतिज्ञाभंगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछैं है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै हैं, अर भाषापाठ पढ़ै है । ताका अर्थ जानि तिसविषैं उपयोग राखै है । कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकौं तौ नीकै पालै नहीं, अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकौं ज्ञान नहीं, बिना अर्थ जानै तहां उपयोग रहै नहीं, तब उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसैं इन दोऊनिविषैं विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेकौं कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकौं कहोगे, तौ प्रतिज्ञाभंगका पाप न भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया । पाठादिकरनेके अनुसारि ठहरया । तातैं अपना उपयोग जैसें निर्मल होय सो कार्य करना । सधै सो प्रतिज्ञा

करनी। जाका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना। पद्धतिकरि नाम धरा-
वनेमें नफा नाहीं। बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका
है। सो 'मिच्छामि दुष्कृतं' इतना कहैं ही तौ दुष्कृत मिथ्या न होय,
कियादुःकृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भए होय। तातैं पाठ ही
कार्यकारी नाहीं। बहुरि पडिकमणाका पाठविषैं ऐसा अर्थ है, जो
वारह व्रतादिकविषैं जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या होय। सो
व्रतधारैं विना ही तिनका पडिकमणा करना कैसैं संभवैं ? जाकै उप-
वास न होय, सो उपवासविषैं लाग्या दोषका निराकरणपना करै, तौ
असंभवपना होय। तातैं यह पाठ पढ़ना कौनप्रकार बनै ? बहुरि
पोसहविषैं भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं। तातैं पूर्वोक्त
ही दोष है। बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका है। सो पर्वके दिन भी केता-
यक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछैं पोसहधारी होय। सो जेतैं काल
साधन करनेका तौ दोष नाहीं। परन्तु पोसहका नाम करिए, सो युक्त
नाहीं। संपूर्ण पर्वविषैं निरवद्य रहैं ही पोसह होय। जो थोरा भी
कालतैं पोसह नाम होय, तौ सामायिककों भी पोसह कहौ, नाहीं,
शास्त्रविषैं प्रमाण बतावौ। जघन्य पोसहका इतना काल है, सो
बड़ा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है। बहुरि
आखड़ी लेनेका पाठ तौ और पढ़ै, अंगीकार और करै। सो पाठविषैं
तौ "मेरै त्याग है" ऐसा वचन है, तातैं जो त्याग करै सो ही पाठ
पढ़ै, यह चाहिए। जो पाठ न आवै, तौ भाषाहीतैं कहैं। परन्तु पद्ध-
तिकै अर्थ यह रीति है। बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करानेकी तौ मुख्य-
ता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता वा भावनिर्मल होनेका विवेक

नाहीं। आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभादिककरि भी उपवासादिक-
रै, तहां धर्म मानै। सो फल तौ परिणामनिहो है। इत्यादि अनेक
कल्पित बातें करै हैं, सो जैनधर्मविषै संभवै नाहीं। ऐसैं यह
जैनविषै श्वेतांबरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा
मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करै है। तातैं मिथ्यादर्शनादिकका
पोषक है, सो त्याज्य है। सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगैं कहैं हैं।
ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तना योग्य है। तहां प्रवर्त्तै तुम्हारा
कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपण
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥५॥

ओं नमः

छठा अधिकार

[कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध]

दोहा

मिथ्यादेवादिक भजै, हो है मिथ्याभाव।

तज तिनकाँ सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अथ—अनादितैं जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है,
तिनिकी पुष्टताकाँ कारण कुदेवकुगुरुकुधर्मसेवन है। ताका त्याग
भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय। तातैं इनका निरूपण कीजिए है।

[कुदेव सेवाका प्रतिषेध]

तहां जे हितका कर्त्ता नाहीं अर तिनकाँ अमतैं हितका कर्त्ता जानि

सेइए सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिए' करिए है । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इस-लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नहीं । किछु विशेषहानि होय । तातैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई दिखाईए है—

अन्यमतविषैं जिनके सेवनतैं मुक्ति होनी कही है, तिनकों केई जीव मोक्षकै अर्थ सेवन करै हैं, सो मोक्ष होय नहीं । तिनका वर्णन पूर्वें अन्यमत अधिकारविषैं कहा ही है । बहुरि अन्यमतविषैं कहे देव, तिनकों केई परलोकविषैं सुख होय दुःख न होय, ऐसे प्रयोजन लिए' सेवै हैं । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तौ पाप उपजावै है, अर कहै ईश्वर हमारा भला करैगा । तौ तहां अन्याय ठहरया । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न दे, ऐसैं तौ है नहीं । जैसा अपना परिणाम करैगा, तैसा ही फल पावैगा । काहूका बुरा भला करनेवाला ईश्वर है नहीं । बहुरि तिन देवनिका तौ नाम करैं, अर अन्य जीवनिकी हिंसा करैं, वा भोजन नृत्यादि-करि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषैं, सो पाप परिणामनिका फल तौ लागे बिना रहनेका नहीं । हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहैं हैं । अर पापका फल भी खोटा ही सर्व मानै हैं । बहुरि कुदेवनका सेवनविषैं हिंसा विषयादिकहीका अधिकार है । तातैं कुदेवनिके सेवनतैं परलोकविषैं भला न हो है ।

[लौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा]

बहुरि घने "जीव इस पर्यायसंबंधी शत्रुनाशादिक वा

रोगादि मिटवाना वा धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख मेटनेका वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिएं कुदेवनिका सेवन करें हैं। बहुरि हनुमानादिकों पूजै हैं। बहुरि देवीनिकों पूजै हैं। बहुरि गणगौर सांभा आदि बनाय पूजै हैं। चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकों पूजै हैं। बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिकों पूजै हैं। बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनैश्चरादि ज्योतिषीनिकों पूजै हैं। बहुरि पोर पैगंबरादिकनिकों पूजै हैं। बहुरि गरु घोटकादि तिर्यचनिकों पूजै हैं। अग्नि जलादिकों पूजै हैं। शस्त्रादिकों पूजै हैं। बहुत कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिकों भी पूजै हैं। सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टि हो हैं। सो तिनिका सेवन कार्यकारी कैसैं होय। बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहू का भला बुरा करनेकों समर्थ नाहीं। जो वै ही समर्थ होय, तो वै ही कर्ता ठहरै। सो तो उनका किया किछू होता दोसता नाहीं। प्रसन्न होय, धनादिक देय सकैं नाहीं। द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं।

इहां कोऊ कहै—दुःख तो देते देखिए है, मानेतैं दुःख देते रहि जाय हैं।

ताका उत्तर—याकैं पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनकैं कुतूहल बुद्धि होय ताकरि वै चेष्टा करतैं यहु दुःखी होय। बहुरि वै कुतूहलतैं किछू कहैं यहु कछा न करै, तब वै चेष्टा करनेतैं रहि जाय। बहुरि याकौं शिथिल जानि कुतूहल किया करै। बहुरि जो याकैं पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाहीं। सो भो देखिए हैं—कोऊ जीव उनकों पूजै नाहीं वा उनकी निन्दा करै वा वै भी

उसतैं द्वेष करें । परन्तु ताकौं दुख देइ सकैं नाहीं । वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमकौं मानैं नाहीं, सो उसतैं किछु हमारा वश नाहीं । तातैं व्यन्तरादिक किछू करणैकौं समर्थ नाहीं । यांका पुण्यपापहीतैं सुख-दुख हो है । उनके मानैं पूजैं उलटा रोग लागै है । किछू कार्यसिद्धि नाहीं । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिककरि किया हो है । कोई पूर्व पर्यायविषैं उनका सेवक था, पीछैं मरि व्यन्तरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततैं ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषैं तिनिके सेवनेकी प्रवृत्ति करावनेके अर्थि कोई चमत्कार दिखावै है । जगत् भोला किंचित् चमत्कार देखि तिस कार्यविषैं लग जाय है । जैसैं जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है । सो जिनकृत नाहीं जैनी व्यन्तरादिकृत हो है । तैसैं ही कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यन्तरादिकनिकरि किया हो है । ऐसा जानना बहुरि अन्यमतविषैं भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै हैं । तहां कोई तौ कल्पित वातैं कही हैं । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिककरि किए कार्यानिकौं परमेश्वरके किए कहै हैं । जो परमेश्वरके किए होंय तौ परमेश्वर तौ त्रिकालज्ञ छै । सर्वप्रकार समर्थ छै । भक्तकौं दुःख काहेकौं होनें दें । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकौं उपद्रव करै हैं, धर्मविध्वंस करै हैं, मूर्तिको विघ्न करै हैं, सो परमेश्वरकौं ऐसे कार्यका ज्ञान न होय, तौ सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जानैं पीछैं सहाय न करै, तौ भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि

साक्षीभूत रहै है, तौ आगैं भक्तनकी सहाय करी कहिए है सो भूँठ है। उनकी तौ एकसी वृत्ति है। बहुरि जो कहौगे—वैसी भक्ति नाहीं है। तो म्लेच्छनितैं तौ भले हैं, वा मूर्तिआदि तौ उनहीका स्थापना था, तिनिका विघ्न तौ न होने देना था। बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वरका किया है कि नाहीं। जो परमेश्वर किया है, तौ निंदकनिकौं सुखी करैं, भक्तनिकौं दुखदायक करैं, तहां भक्तवत्सलपना कैसें रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तौ परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया। तातैं परमेश्वरकृत कार्य नाहीं। कोई अनुचरी व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावै है। ऐसा ही निश्चय करना।

[व्यंतर बाधा]

बहुरि इहां कोऊ पूछे कि, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहै, वा अप्रत्यक्षकौं बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूपवचन कहै वा औरनिकौं अन्यथा परिणमावै, औरनिकौं दुख दे, इत्यादि विचित्रता कैसें है ?

ताका उत्तर—व्यंतरनिविषैं वासादिक बताय हीनता दिखावै है सो तौ कुतूहलतैं वचन कहै हैं। व्यंतर बालकवत्कुतूहल किया करें। सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकौं हीन दिखावै, चिड़वै, गाली सुनै, बार पाडै, पीछे हंसने लगि जाय, तैसें ही व्यंतर चेष्टा करै हैं। जो कुस्थान-हीके वासी होंय, तौ उत्तमस्थानविषैं आवै हैं तहां कौनके ल्याए आवै हैं। आपहीतैं आवै हैं, तौ अपनी शक्ति होतैं कुस्थानविषैं काहेकौं रहैं ? तातैं इनिका ठिकाना तौ जहां उपजै हैं, तहां

इस पृथ्वीकै नीचै वा ऊपरि है सौ मनोज्ञ है। कुतूहलकै लिये चाहै सो कहै हैं। बहुरि जो इनकोँ पीड़ा होती होय तौ रोवते-रोवते हंसने लगि जाय हैं। इतना है, मंत्रादिककी अचिंत्यशक्ति है सो कोई सांचा मंत्रकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होइ तौ तो वाकै किंचित, गमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा केई प्रबल वाकोँ मनै करै, तब रहिजाय। वा आप ही रहि जाय। इत्यादि मंत्रकी शक्ति है। परन्तु जलावना आदि न हो है। मंत्र वाला जलाया कहै। बहुरि वह प्रकट होइ जाय जातैं वैकियिक शरीरका जलावना आदि संभवै नाहीं। बहुरि व्यंतरनिकै अवधिज्ञान काहूकै स्तोकक्षेत्र-काल जाननेका है, काहूकै बहुत है। तहां वाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तौ अप्रत्यक्षकोँ पूछै ताका उत्तर दें, तथा आपकै स्तोक ज्ञान होय तौ अन्य महत्ज्ञानीकोँ पूछि आयकरि जवाब दे। बहुरि आपकै स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पूछैं ताका उत्तर न दे, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिककै उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पोछैं ताका स्मरण मात्र रहै है तातैं तहां कोई इच्छाकरि आप किछु चेष्टा करै तौ करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछै, तौ अवधि तौ थोरा, विनाजाने कैसेँ कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै, वा इच्छा न होय, तहां मान कुतूहलादिकतैं उत्तर न दे, वा झूठ बोलै। ऐसा जानना। बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरों वा पुग्दलस्कंधकोँ इच्छा होय तैसेँ परिणमावै। तातैं नाना आकारा-दिरूप आप होय वा अन्य नानाचरित्र दिखावै। बहुरि अन्य जीवके

शरीरकों रोगादियुक्त करै। यहां इतना है—अपने शरीरकों वा अन्य पुद्गलस्कंधनिकों तौ जेती शक्ति होय तितनै ही परिणमाय सकै। तातैं सर्व कार्य करनेकी शक्ति नाहीं। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिककों वाका पुण्य पापकै अनुसारि परिणमाय सकैं। वाकै पुण्य-उदय होय, तौ आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै। अर पापउदय होय, तौ वाका इष्टकार्य न करिसकै। ऐसैं व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहां कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननैं पूजनेमें दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपकै पापउदय होतैं सुख न देय सकै, पुण्यउदय होतैं दुख न देय सकै, बहुरि तिनके पूजनेतैं कोई पुण्यबंध होय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतैं पाप ही हो है। तातैं तिनिका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं—बुरा करनेवाला है। बहुरि व्यंतरादिक मनावै हैं, पुजावै हैं, सो कुतूहल करै हैं, किछू विशेष प्रयोजन नाहीं राखै हैं। जो उनकों मानै पूजै, तासों किछू न कहैं। जो उनकै प्रयोजन ही होय, तौ न मानने पूजनेवालेकों घना दुखी करैं। सो तौ जिनकै न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तासों किछू भी कहते दीसते नाहीं। बहुरि प्रयोजन तौ क्षुधादिककी पीड़ा होय तौ होय, सो उनकै व्यक्त होय नाहीं। जो होय, तौ उनकै अर्थि नैवेद्यादिक दीजिए ताकों भी ग्रहण क्यों न करैं, वा औरनिकै जिमावने आदि करनेहीकों काहेकों कहैं। तातैं उनकै कुतूहलमात्र क्रिया है। सो आपकों उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातैं उनकों मानना पूजना योग्य नाहीं।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसैं कहै हैं—गया आदि विषैं पिंड-प्रदान करो, तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवैं, सो कहा है।

ताका उत्तर—जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही है। व्यंतर-निकै पूर्व-भवका स्मरणादिकतैं विशेष संस्कार है। तातैं पूर्वभवकै-विषै ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषैं पिंडप्रदानादि किए गति हो है। तातैं ऐसैं कार्य करनेकौ कहैं हैं जो मुसलमानआदि मरि व्यंतर हो हैं, ते तौ ऐसैं कहैं नाहीं। वै तौ अपने संस्काररूप हो वचन कहैं। तातैं सर्व व्यंतरनिको गति तैसैं ही होती होय तौ सर्व ही समान प्रार्थना करें। सो है नाहीं, ऐसैं जानना। ऐसैं व्यंतरादिकनिका स्वरूप जानना।

[सूर्य चन्द्रमादि गृह पूजा-प्रतिषेध]

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकौं पूजैं हैं, सो भी भ्रम है। सूर्यादिककौं परमेश्वरका अंश मानि पूजैं हैं। सो वाकै तौ एक प्रकाशका ही आधिक्य भासै है। सो प्रकाशवान् अन्य रत्नादिक भी हो हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नाहीं, जातैं वाकौं परमेश्वरका अंश मानिए। बहुरि चन्द्रमादिककौं धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजैं हैं। सो उसके पूजनेतैं ही धन होतां होय, तौ सर्व दरिद्री इस कार्यकौं करें। तातैं ए मिथ्याभाव हैं। बहुरि ज्योतिषके विचारतैं खोटा ग्रहादिक आए, तिनिका पूजनादि करै हैं, ताकै अर्थ दानादिक दे हैं। सो जैसैं हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं, पुरुषकै दाहिणें बावैं आए सुख होनेका आगामी ज्ञानकौं कारण हो हैं, किछू सुख दुख देनेकौं समर्थ नाहीं। तैसैं ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं। प्राणीकै

यथासंभव योगकों प्राप्त होतें सुख दुख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं। किन्तु सुख दुख देनेकों सामर्थ्य नहीं। कोई तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोई न करै, ताकै भी इष्ट होय। तातैं तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहां कोऊ कहै—देना तौ पुण्य है, सो भला ही है।

ताका उत्तर—धर्मकै अर्थि देना पुण्य है। थहु तौ दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे है, तातैं पाप ही है। इत्यादि अनेकप्रकार ज्योतिषी देवनिकों पूजैं हैं, सो मिथ्या है।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि हैं, ते केई तौ व्यंतरी वा ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै हैं। कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करै हैं। ऐसैं व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरै हैं, तिनके पूजनादि करनेमें तौ दोष नहीं।

ताका उत्तर—जिनमतविषैं संयम धारैं पूज्यपनौ हो है। सो देवनिकै संयम होता ही नहीं। बहुरि इनिकों सम्यक्त्वी मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नहीं। जो सम्यक्त्वकरि ही पूजिए, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव लौकांतिकदेव तिनकों ही क्यों न पूजिए। बहुरि कहौगे—इनकै जिनभक्ति विशेष है। सो भक्तिकी विशेषता भी सौधर्म इन्द्रकै है, वा संन्यगृष्टी भी है। वाकों छोरि इनकों काहेकों पूजिए। बहुरि जो कहौगे, जैसैं राजाकै

प्रतीहारादिक हैं, तैसैं तीर्थकरकै क्षेत्रपालादिक हैं। सो समवसरणा-
दिविषैं इनिका अधिकार नाहीं। यह झूठा मानि है। बहुरि जैसैं
प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यौं मिलिए, तैसैं ये तीर्थकरकौं मिला-
वते नाहीं। वहां तौ जाकै भक्ति होय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक
करौ। किछू किसीकै आधीन नाहीं। बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधा-
दिक लिए रौद्रस्वरूप जिनिका गाय गाय भक्ति करें। सो जिनमत-
विषैं भी रौद्ररूप पूज्य भया, तौ यहु भी अन्यमत ही कै समान भया।
तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषैं ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना
हो है। ऐसैं क्षेत्रपालादिककौं भी पूजना योग्य नाहीं।

[गौ सर्पादिककी पूजाका निराकरण]

बहुरि गरु सर्पादि तिर्यच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतैं हीन भासै
हैं। इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए है। इनिकां निचदशा प्रत्यक्ष
देखिए हैं। बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यचनिहूतैं
अत्यंत हीनअवस्थाकौं प्राप्त देखिए हैं। बहुरि शस्त्र दवात आदि
अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष देखिए हैं। पूज्यपनैका उप-
चार भी संभवै नाहीं। तातैं इनिका पूजना महा मिथ्याभाव है। इन-
कौं पूजें प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछू फलप्राप्ति नाहीं भासै है।
तातैं इनकौं पूजना योग्य नाहीं। या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना
मानना निषेध है। देखो मिथ्यात्वकी महिमा, लोकविषैं तौ आपतैं
नीचेकौं नमतैं आपकौं निच मानैं, अर मोहित होय रौढ़ीपर्यंतकौं
पूजता भी निचपनों न मानैं। बहुरि लोकविषैं तौ जातैं प्रयोजन सिद्ध
होता जानै, ताहीकी सेवा करें। अर मोहित होय कुदेवनितैं मेरा प्रयो-

जन कैसेँ सिद्ध होगा; ऐसा विना विचारै ही कुदेवनिका सेवन करै ।
 बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय ताकोँ तौ गिनै नाहीं ।
 कोई पुण्यके उदयतैं इष्टकार्य होय जाय, ताकोँ कहैं, इसके सेवनतैं
 यहु कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए विना जे इष्ट कार्य
 होय, तिनकोँ तौ गिनै नाहीं, अर कोई अनिष्ट होय, तौ कहैं याका
 सेवन न किया, तातैं अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै है, जो इनि-
 हीकै आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे पूजैं तिनकै इष्ट होइ, न
 पूजैं तिनकै अनिष्ट होय । सो तौ दोसता नाहीं । जैसेँ काहूकै शीतलाकोँ
 बहुत मानैं भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूकै विना माने भी जीवते
 देखिए है । तातैं शीतलाका मानना किछू कार्यकारी नाहीं । ऐसेँ ही
 सर्व कुदेवनिका मानना किछू कार्यकारी नाहीं ।

इहां कोऊ कहै—कार्यकारी नाहीं, तौ भति होहु, किछू तिनके
 माननेतैं बिगार भी तौ होता नाहीं ।

ताका उत्तर— जो बिगार न होय, तौ हम काहेकोँ निषेध करैं ।
 परन्तु एक तौ मिथ्यात्वादि दृढ़ होनेतैं मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय
 है । सो यहु बड़ा बिगार है । एक पापबंध होनेतैं आगामी दुःख पाईए
 है, यहु बिगार है ।

यहां पूछै कि मिथ्यात्वादिभाव तौ अतत्त्वभ्रद्धादि भए होय हैं अर
 पापबंध खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेतैं मिथ्यात्वादि-
 क वा पापबंध कैसेँ होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तौ परद्रव्यनिकोँ इष्ट अनिष्ट मानना ही
 मिथ्या है । जातैं कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं । बहुरि जो

इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है। तातैं जैसे पुण्यबंध होय पापबंध न होय, सो करै। बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोगका उपाय करै। सो कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टबुद्धि दूरि होती नाहीं। केवल वृद्धिकों प्राप्त हो है। बहुरि पुण्य बंध भी नाहीं होता, पापबंध हो है। बहुरि कुदेव काहूकौं धनादिक देते खोसते देखे नाहीं। तातैं ए बाह्य कारण भी नाहीं। इनका मानना किस अर्थ कीजिए है। जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि होय, जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाहीं तिनकों भी इष्ट अनिष्टका कारण मानैं। तब कुदेवनिका मानना हो है। ऐसाभी तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए सोक्ष्मार्ग अति दुर्लभ हो है।

[कुगुरु सेवाका निषेध]

आगैं कुगुरुके श्रद्धानादिककों निषेधिए है—

जे जीव विषयकपायादि अधर्म्मरूप तौ परिणामैं अर मानादिकतैं आपको धर्म्मात्मा मनावैं, धर्म्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावैं, अथवा किंचित् धर्म्मका कोई अंग धारि बड़े धर्म्मात्मा कुहावैं, बड़े धर्म्मात्मा योग्य क्रिया करावैं, ऐसैं धर्म्मका आश्रयकरि आपको बड़ा मनावैं, ते सर्व कुगुरु जाननैं। जातैं धर्म्मपद्धतिविषैं तौ विषयकपायादि छूटैं जैसा धर्म्मकों धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य है।

[कुल श्रेष्ठा गुरुपनका निषेध]

तहां केई तौ कुलकरि आपको गुरु मानै हैं। तिनविषैं केई ब्राह्म-

णादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है, तातैं हम सर्वके गुरु हैं। सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्मसाधनतैं है। जो उच्चकुलविषैं उपजि हीन आचरन करे, तौ वाकों उच्च कैसेँ मानिए। जो कुलविषैं उपजनेहीतैं उच्चपना रहै, तौ मांसमन्त्रणादि किए भी वाकों उच्च ही मानौं। सो वनैं नाहीं। भारतविषैं भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं। तहां “जो ब्राह्मण होय चांडालकार्य करे, ताकों चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है। सो कुलहीतैं उच्चपना होय तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई है।

बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविषैं ऐसा भी कहैं—वेदव्यासादिक मछली आदिकतैं उपजे। तहां कुलका अनुक्रम कैसेँ रह्या ? बहुरि मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्मातैं कहै हैं। तातैं सर्वका एक कुल है, भिन्नकुल कैसेँ रह्या ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकै नीचकुलके पुरुषतैं वा नीचकुलकी स्त्रीकै उच्चकुलके पुरुषतैं संगम होतैं संतति होती देखिए है। तहां कुलका प्रमाण कैसेँ रह्या ? जो कदाचित् कहौगे, ऐसैं है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकों मानौ हौ। लौकिक कार्यनिविषैं तौ असत्य भी प्रवृत्ति संभवै, धर्मकार्यविषैं तौ असत्यता संभवै नाहीं। तातैं धर्मपद्धतिविषैं कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै है। धर्मसाधनहीतैं महंतपना होय। ब्राह्मणादि कुलनिविषैं महंतता है, सो धर्म प्रवृत्तितैं है। सो धर्मकी प्रवृत्तिकों छोड़ि हिंसादिक पापविषैं प्रवर्तैं महंतपना कैसेँ रहै ? बहुरि केई कहैं—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, सिद्ध भए हैं, धर्मात्मा भए हैं। हम उनकी संततिविषैं हैं, तातैं हम गुरु हैं। सो उन बड़ेनिके बड़े तौ ऐसे थे नाहीं, तिनकी संततिविषैं उत्तमकार्य किए

उत्तम मानौ हो तो उत्तमपुरुषकी संततिविषे जो उत्तमकाये न करै, ताको उत्तम काहेको मानो हो। बहुरि शास्त्रनिविषे वा लोकविषे यहु प्रसिद्ध है। पिता शुभकार्यकरि उच्चपदको पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीचपदको पावै। वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदको पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदको पावै। ताते बढेनिकी अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं। ऐसे कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना। बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनों मानै हैं कोई पूर्व महंतपुरुष भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रनिशिष्य होते आए, तहां तिनविषे तिस महंतपुरुषकैसे गुण न होंतैं, भी गुरुपनों मानिए, ऐसे ही होय तौ उस पाटविषे कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करैगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगनिकों प्राप्त होगा, सो संभवे नहीं। अर वह पापी है, तौ पाटका अधिकार कहां रखा ? जो गुरुपदयोग्य कार्यकरै, सो ही गुरु है। बहुरि केई पहलैं तौ स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछे भ्रष्ट होय, विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकों गुरु मानै है। सो भ्रष्ट भए पीछे गुरुपना कैसे रखा ? और गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इनिकों मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसे मानै ? बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करै, एक स्त्री परणै नहीं, इस ही अंगकरि गुरुपनों मानै है। सो एक अव्रह्म ही तौ पाप नहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, तिनिकों करतैं धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए। बहुरि वह धर्मदुद्धितैं विवाहादिकका त्यागी नहीं भया है। कोई आजीविका वा लज्जाआदि प्रयोजनको लिये विवाह न करै है। जो धर्मदुद्धिहोती, तौ हिंसादिकों

काहेकौ बधावता । बहुरि जाकै धर्मबुद्धि नाहीं, ताकै शीलकी दृढ़ता रहै नाहीं । अर बिवाह करै नाहीं, तब परस्त्रीगमनादि महापापकौ उपजावै । ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रष्टबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारकरि भेषधारनैंतैं गुरुपनौ मानैं हैं । सो भेष धारैं कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानैं । तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरे हैं, केई चादरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखै हैं, केई श्वेतवस्त्र राखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरे हैं, केई मृगछाला राखै हैं, केईराख लगावै हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावै हैं, सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटै थी, तौ पाष जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका त्याग काहेकौ किया ? उनकों छोरि ऐसैं स्वांग बनावनेमें कौन धर्मका अंग भया । गृहस्थनिकौ ठिगनेकै अर्थि ऐसैं भेष जाननैं । जो गृहस्थसारिखा अपना स्वांग राखै, तौ गृहस्थ कैसैं ठिगावै । अर याकौं उनकरि आजीविका वा धनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातैं ऐसै स्वांग बनावै हैं । जगत भोला तिस स्वांगकौ देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानैं, सो यहु भ्रम है । सोई कहा है—

जह कुवि वेस्सारतो मुसिज्जमाणो विमरणए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण सुणंति धम्म-णिहिं ॥१॥

[उपदेश सि० २० ५]

याका अर्थ—जैसैं कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिककौ मुसावता हुवा भी-हर्ष मानैं है, तैसैं मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकौ नाहीं जानैं हैं । भावार्थ—यहु मिथ्याभेष वाले जीवनिको

शुश्रुषा आदितैं अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाही, मिथ्या-बुद्धितैं हर्ष करै हैं। तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविषैं भेष निरूपण हैं, तिनिकों धारै हैं। सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रिया-कियेतैं उच्चपद प्ररूपणतैं मेरी मानि होइ, वा अन्य जीव इस मार्गविषैं बहुत लागैं, इस अभिप्रायतैं मिथ्याउपदेश दिया। ताकी परंपराकरि विचाररहित जीव इतना तौ विचारै नाही, जो सुगमक्रियातैं उच्चपद होना बतावैं हैं, सो इहां किछू दगा है। भ्रमकरि तिनिका कछा मार्गविषैं प्रवर्तैं है। वहुरि केई शास्त्रनिविषैं तौ मार्ग कठिन निरूपण किया, तौ सधै नाही, अर अपना ऊंचा नाम धराएँ विना लोक मानैं नाही, इस अभिप्रायतैं यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ ऊंचा धरावै हैं, अर इनिका आचरनिकों नाही साधि सकैं है तातैं इच्छानुसारि नाना भेष वनावैं हैं। वहुरि केई अपनी इच्छा अनुसारि ही तौ नवीन नाम धरावै हैं, अर इच्छानुसारि ही भेष वनावै हैं। ऐसैं अनेक भेष धारनेतैं गुरुपनों मानै हैं, सो यहु मिथ्या है।

इहां कोऊ पूछै—कि भेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन विषैं सांचे भूठे भेषकी पहचानि कैसें होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषैं विषयकपायका किछू लगाव नाही, ते भेष सांचे हैं। सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं। सो ही पट्टाहुड़विषैं कुदकुंदाचार्यकरि कछा है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उक्खिदु सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिंग दंसणं णत्थि

—[द० प्रा० १८]

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रन्थ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्यिकानिका रूप यहु स्त्रीनिका लिंग, ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं। बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शन-स्वरूप नहीं है। भावार्थ—यहु इन तीनलिंग बिना अन्यलिंगकों मानैं, सो श्रद्धानी नहीं, मिथ्यादृष्टी है। बहुरि इन भेषोनिविषैं कोई भेषी अपनैं भेषकी प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकों भी पालैं है। जैसैं खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषैं किछू रूपाका भी अंश राखै है, तैसैं धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै है।

इहां कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तौ फल होगा

ताका उत्तर—जैसैं उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै, तौ पापी है। अर एकतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है। तैसैं उच्चपदवीका नाम धराय तामैं किंचित् भी अन्यथा प्रवर्त्तैं, तौ महापापी है। अर नीचीपदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है। तातैं धर्मसाधन जेता वनैं, तेताही कीजिए। किछू दोष नहीं। परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची किया किए महापाप ही होवै। सोई षट्पाहुड़विषैं कुंदकुंदाचार्यकरि कहा है—

जह जायरूवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प-वहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१॥

—[सूत्र प्रा० १८]

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप सदृश है। जैसा जन्म होतैं था, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषै तिलतुपमात्र भी ग्रहण न करै। बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तौ तिसतैं निगोद जाय। सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौ स्वर्गमोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवाला हो है। तातैं ऊंचा नाम धराय नीचो प्रवृत्ति युक्त नाहीं। देखो, हुंढावसर्पिणी कालाविषै यहु कलिकाल प्रवर्त्तै है। ताका दोष-कारि जिनमतविषै भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जहां बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपने आत्माकौ आपो अनुभवते शुभा-शुभभावनिर्तै उदासीन रहै है। अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारै, तहां सर्वसावद्यका त्यागी होय पंचमहाव्रतादि अंगी-कार करै। बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहै, वा भोजनादिविषै लोलुपी होय, वा अपनी पद्धति बधावनेकौ उद्यमी होय, वा केई धनादिक भी राखै, वा हिंसादिक करै, नाना आरंभ करै। सो स्तोकपरिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कहा है, तौ ऐसे पापनिका फल तौ अनंतसंसार होय ही होय। बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोट्टी भी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकौ तौ पापी कहै, अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखै, बहुरि तिनकौ गुरु मानै, मुनिवत् तिनका

सन्मानादि करें । सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा है । तातै इनकों भी वैसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह है—पहलै तत्त्वज्ञान होय, पीछै उदासीन परिणाम होय, परिष-हादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावै । यहु कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-रहित विषयकषायासक्त जीव तिनकों मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछै अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यहु बड़ा आन्याय है । ऐसै कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन के दृढ़करनेकों शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहां उपदेशसिद्धान्त-रत्न मालाविषै ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सद्गे शुण्डिऊण लिति दाणाइं ।

दोएणवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुड्ढंति ॥३१॥

कालदोषतै गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुतिकरिकै दानादि ग्रहै हैं । सो इस दुखमा कालविषै दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविषै डूवै हैं । बहुरि तहां कहा है—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुड्ढं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागै, ताकों तौ लोक किछु भी कहै नाहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकों छोरै है, ताहि मूढ़ दुष्ट कहै, बुरा बोलै ।

सम्पो इक्कं मरणां कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणां भइ ॥३७॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे है—अनंतवार जन्म मरण करावै है । तातैं हे भद्र, सांपका ग्रहण तौ भला अर कुगुरुका सेवन भला नाहीं । और भी गाथा तहां इस अद्वान दढ़ करनेकों कारण बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थतैं जानि लैनी । वहुरि संघपट्टविषैं ऐसा कहा है—

जुत्तामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

कृत्वा किंचनपक्ष्मक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्नीयति वालिशीयति बुधान् विश्वं वराक्नीयति ॥

याका अर्थ—देखो, क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो कहीं चैत्यालयादिविषैं दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदकों प्राप्त भया । वहुरि वह चैत्यालयविषैं अपने गृहवत् प्रवर्त्तैं है, निजगच्छविषैं कुटुम्बवत् प्रवर्त्तैं है, आपकों इन्द्रवत् महान् मानैं है, ज्ञानीनिकों बालकवत् अज्ञानी मानैं है, सर्वगृहस्थनिकों रंकवत् मानैं है सो यहु बड़ा आश्चर्य भया है वहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है—जिनकरि जन्म न भया वध्या नाहीं, मोल लिया नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नाहीं, अर गृस्थनिकों बृहस्पवत् बहावै,

जोरावरी दानादिक ले, सो हाय हाय यहु जगत् राजाकरि रहित है। कोई न्याय पूछनेवाला नहीं।

यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी काहेकौं दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-पुरुषकै तौ सहज ही निषेध भया। तैसें जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाकरि निषेध करें, तौ दिगम्बरधर्मविषै तौ ऐसी विपरी-तिका सहज हो निषेध भया। बहुरि दिगंबरग्रन्थनिविषै भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैं। तहां श्रीकुंदकुंदाचार्यकृत षट्पाहुड़विषै (दर्शन-पाहुड़में) ऐसा कहा है—

दंसणमूलो धम्मो उवड्डुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिच्चो ॥२॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धम्म उपदेश्य है। ताकौं सुनकरि हे कर्णसहित हो, यहु मानौं—सम्यक्त्व-रहित जीव वंदनेयोग्य नहीं। जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित सम्यक्ती कैसें होय ? विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय। धर्म विना वंदनेयोग्य कैसें होय। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेषु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥८॥

जे दर्शनविषै भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषै भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टतैं भ्रष्ट हैं और भी जीव जो उनका उपदेश मानैं हैं, तिन जीवनिका नाश करै हैं बुरा करै। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेषु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥१२॥

जे आप तौ सम्यक्तै भ्रष्ट हैं, अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने पगों पड़ाया चाहै हैं, ते लूले गूंगे हो हैं भाव यह—स्थावर हो हैं ।
बहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसिं पि णत्थि बोही पाचं अणुमोयमाणणं ॥१३॥

—[द० पा०]

जो जानता हुआ भी लज्जागारव भयकरि तिनकै पगां पड़े हैं, तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं । पापीनिका सन्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है । (बहुरि सूत्र पाहुड में) कहैं हैं—

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ शिरायारो ॥१४॥

—[सूत्र पा०]

जिस लिंगके थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय सो जिन-चचनविषैं निंदायोग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भावपाहुडमें) कहैं हैं—

धम्मम्मि शिप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

शिप्पलशिग्गुणायारो णडसवणो णगरूवेण ॥१५॥

—[भाव पा०]

याका अर्थ—जो धर्मविषै निरुद्यमी है, दोषनिका घर है, इच्छुफल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है। भांडवत् भेषधारी है। सो नग्न भए भांडका दृष्टांत संभवै है। परिग्रह राखैं, तौ यह भी दृष्टांत बनै नाहीं।

जे पावमोहियमई लिंग धत्तूण जिणवरिंदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरिनिका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने। बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मस्मिरयां ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषै आशक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म आदि दोषनिविषै रत हैं, ते मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने। और भी गाथासूत्र तहां तिस श्रद्धानके दृढ़ करनेको कारण कहे हैं ते तहांतै जानने। बहुरि कुंदकुंदाचार्यकृत लिंगपाहुड़ है, ताविषै मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं, ताका निषेध ब्रह्म किया है। बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशासनविषै ऐसा कहा है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविपै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतैं भयवान् होय वनतैं नगरकै समीप वसैं हैं, यहु महाखेदकारी कार्य भया है। यहां नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविपै रहना तौ निषिद्ध भया ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्ठकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥२००॥

याका अर्थ—अवार होनहार है अनंतसंसार जातैं ऐसे तपतैं गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्षरूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी ऐसा हैं। बहुरि योगीन्द्रदेवकृत परमात्माप्रकाशविपै ऐसा कहा है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्ययहिं, तूसइ मूढ गिभंतु ।

एयहिं लज्जइ गणणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥२१४॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो हैं। भ्रांतिरहित ऐसैं ही है। बहुरि ज्ञानी बंधका कारण इनकौं जानता संता इनिकरि लज्जायमान हो हैं।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुंचि वि छारेण ।

सयलु वि संग ण परहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या। सो कौन, जिह जीव

जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लौंचकरि समस्तपरि-
ग्रह छांडया नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणि इट्ठपरिग्गह लिति ।

छदिकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्टपरिग्रहकौं ग्रहैं हैं, ते छदि करि तिस ही छदिकूं बहुरि भखैं—हैं । भाव यहु—निंदनोय है । इत्यादि तहां कहै हैं । ऐसैं शास्त्रनिविषैं कुगुरुका वा तिनके आचारनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिकै धात्रीदूतआदि छयात्तीस दोष आहारादिविषैं कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकौं प्रसन्न करना, समाचार कहना, संत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लैना इत्यादि क्रियाका निषेध किया है । सो अब कालदोषतैं इनही दोषनिकौं लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशोलादि भ्रष्टाचारी मुनिनिका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकौं धरै हैं । इतना विशेष—वै द्रव्यां तौ नग्न रहै हैं, ए नानापरिग्रह राखै हैं । बहुरि तहां मुनिनिकै भ्रमरी आदि आहार लैनेंकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि गृहस्थधर्मविषैं भी उचित नाही वा अन्याय लोकनिध पापरूप कार्य तिनिकों करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तौ अविनय करै हैं । बहुरि आप तिनतैं भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं । इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष भासै अर आपकौं मुनि मानैं,

मूलगुणादिकके धारक कुहावैं। ऐसैं ही अपनी महिमा करावैं। बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करैं नाहीं। उनकी भक्तिविषैं तत्पर होहैं। सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसैं अनंतसंसार न होय। एक जिन-वचनकों अन्यथा मानें महापापी होना, शास्त्रविषैं कछा है। यहां तौ जिनवचनकी किछू बात राखो ही नाहीं। इस समान और पाप कौन हैं ?

अब यहां कुयुक्तिरि जे तिनि कुगुरुनिका स्थापन करै हैं, तिनका निराकरण कीजिए है। तहां वह कहै हैं,—गुरुविना तौ निगुरा होय,
• अर वैसे गुरु अवार दीसै नाहीं। तातैं इनहीकों गुरु मानना।

ताका उत्तर—निगुरा तौ वाका नाम है, जो गुरु मानैं ही नाहीं। बहुरि जो गुरुकौ तौ मानैं अर इस क्षेत्रविषैं गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न मानैं, तौ इस श्रद्धानतैं तौ निगुरा होता नाहीं। जैसैं नास्तिक्य तौ वाका नाम है, जो परमेश्वरकों मानैं ही नाहीं। बहुरि जो परमेश्वरकों तौ मानैं अर इस क्षेत्रविषैं परमेश्वरका लक्षण न देखि काहूकों परमेश्वर न मानैं, तौ नास्तिक्य तौ होता नाहीं। तैसैं ही यहु जानना।

बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषैं अवार केवलीका तौ अभाव कछा है, मुनिका तौ अभाव कछा नाहीं।

ताका उत्तर—ऐसा तौ कछा नाहीं, इनि देशनिविषैं सद्भाव रहेगा। भरतक्षेत्रविषैं कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तौ बहुत बड़ा है। कहीं सद्भाव होगा, तातैं अभाव न कछा है। जो तुम रहो हो, तिसही क्षेत्रविषैं सद्भाव मानौगे, तौ जहां ऐसे भी गुरु न पावौगे, तहां जावौगे तब

किसको गुरु मानौंगे। जैसे हंसनिका सद्भाव अवार कहा है अर हंस दीसते नहीं, तौ और पक्षीनिकों तौ हंसपना मान्या जाता नहीं। तैसें मुनिको सद्भाव अवार कहा है। अर मुनि दीसते नहीं, तौ औरनिकों तौ मुनि मान्या जाय नहीं।

बहुरि वह कहै है, एक अक्षरका दाताको गुरु मानै हैं। जे शास्त्र सिखावै वा सुनावै, तिनिकों गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जाकै संभवै, तिस प्रकार ताको गुरुसंज्ञा संभवे। जैसे कुलअपेक्षा मातापिताको गुरुसंज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेको विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहां तौ धर्मका अधिकार है। तातैं जाकैं धर्मअपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्रका है। 'चारितं खलु धर्मो' ऐसा शास्त्रविषै कहा है। तातैं चारित्रका धारकहीको गुरुसंज्ञा है। बहुरि जैसे भूतादिकका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां श्रद्धानविषै निर्ग्रथहीका ग्रहण है। सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निर्ग्रथ गुरु ऐसा प्रसिद्धवचन है।

यहां प्रश्न—जो निर्ग्रथविना औरगुरु न मानिए, सो करण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नहीं धरै हैं जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहां वह वाको शास्त्र सुनावनेतैं महंत भया। वह वाको धनवस्त्रादि देनेतैं महंत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अन्तरंग लोभी होय, सो दाता-

उत्तम मानौ हौ तो उत्तमपुरुषकी संततिविषै जो उत्तमकाये न करै, ताकौ उत्तम काहेकौ मानो हौ। बहुरि शास्त्रनिविषै वा लोकविषै यहु प्रसिद्ध है। पिता शुभकार्यकरि उच्चपदकौ पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीचपदकौ पावै। वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदकौ पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदकौ पावै। तातैं बड़ेनिकी अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं। ऐसैं कुलंकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना। बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनौ मानैं हैं कोई पूर्व महंतपुरुष भया होय, ताकै पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहां तिनविषैं तिस महंतपुरुषकैसे गुण न होंतैं, भी गुरुपनौ मानिए, ऐसैं ही होय तौ उस पाटविषैं कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करैगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकौ प्राप्त होगा, सो संभवे नाहीं। अर वह पापी है, तौ पाटका अधिकार कहां रखा ? जो गुरुपदयोग्य कार्यकरैं, सो ही गुरु है। बहुरि केई पहलैं तौ स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछैं भ्रष्ट होय, विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकौ गुरु मानै है। सो भ्रष्ट भए पीछैं गुरुपना कैसे रखा ? और गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इनिकौ मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसे मानै ? बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करैं, एक स्त्री परगै नाहीं, इस ही अंगकरि गुरुपनौ मानैं हैं। सो एक अव्रह्म ही तौ पाप नाहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, तिनिकौ करतैं धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए। बहुरि वह धर्मबुद्धितैं विवाहादिकका त्यागी नाहीं भया है। कोई आजीविका वा लज्जाआदि प्रयोजनकौ लिए विवाह न करै है। जो धर्मबुद्धिहोती, तौ हिंसादिककौ

काहेकों वधावता । बहुरि जाकै धर्मबुद्धि नाही, ताकै शीलकी दृढ़ता रहै नाही । अर विवाह करै नाही, तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै । ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रष्टबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारकरि भेषधारनेतैं गुरुपनों मानैं हैं । सो भेष धीरैं कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानैं । तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरै हैं, केई चांदरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखै हैं, केई श्वेतवस्त्र राखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरै हैं, केई मृगछाला राखै हैं, केईराख लगावै हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावै हैं, सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटै थी, तौ पाष जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका त्याग काहेकों किया ? उनकों छोरि ऐसैं स्वांग बनावनेमें कौन धर्मका अंग भया । गृहस्थनिकों ठिगनेकै अर्थि ऐसैं भेष जाननैं । जो गृहस्थसारिखा अपना स्वांग राखै, तौ गृहस्थ कैसैं ठिगावै । अर याकों उनकरिं आजीविका वा धनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातैं ऐसैं स्वांग बनावै हैं । जगत भोला तिस स्वांगकों देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानैं, सो यहु भ्रम है । सोई कहा है—

जह कुवि वेस्सारत्तो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण मुएंति धम्म-णिहिं ॥१॥

[उपदेश लि० २० ५]

याका अर्थ—जैसैं कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिककों मुसावता हुवा भी हर्ष मानैं है, तैसैं मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकों नाही जानैं हैं । भावार्थ—यहु मिथ्याभेष वाले जीवनिकी

इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तौ ताका कारण पुण्य पाप है। तातैं जैसे पुण्यबंध होय पापबंध न होय, सो करै। बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके वाह्य कारण तिनके संयोग वियोगका उपाय करै। सो कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टबुद्धि दूरि होती नाहीं। केवल वृद्धिकौ प्राप्त हो है। बहुरि पुण्य बंध भी नाहीं होता, पापबंध हो है। बहुरि कुदेव काहूकौ धनादिक देते खोसते देखे नाहीं। तातैं ए वाह्य कारण भी नाहीं। इनका मानना किस अर्थ कीजिए है। जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि होय, जोवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाहीं तिनकौ भी इष्ट अनिष्टका कारण मानैं। तब कुदेवनिका मानना हो है। ऐसाभी तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है।

[कुरुरु सेवाका निषेध]

आगैं कुरुरुके श्रद्धानादिकौ निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तौ परिणमें अर मानादिकतैं आपकौ धर्मात्मा मनावैं, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावैं, अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा कुहावैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावैं, ऐसैं धर्मका आश्रयकरि आपकौ बड़ा मनावैं, ते सर्व कुरुरु जाननैं। जातैं धर्मपद्धतिविषैं तौ विषयकषायादि छूटैं जैसा धर्मकौ धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य है।

[कुल अपेक्षा गुरुपनका निषेध]

तहां केई तौ कुलकरि आपकौ गुरु मानै हैं। तिनविषैं केई ब्राह्म-

णादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है, तातैं हम सर्वके गुरु हैं। सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्मसाधनतैं है। जो उच्चकुलविषैं उपजि हीन आचरन करे, तौ वाकों उच्च कैसेँ मानिए। जो कुलविषैं उपजनेहीतैं उच्चपना रहै, तौ मांसभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानौं। सो बनें नाहीं। भारतविषैं भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं। तहां “जो ब्राह्मण होय चांडालकार्य करे, ताकों चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है। सो कुलहीतैं उच्चपना होय तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई है।

बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविषैं ऐसा भी कहैं—वेदव्यासादिक, मछली आदिकतैं उपजे। तहां कुलका अनुक्रम कैसेँ रखा ? बहुरि मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्मातैं कहै हैं। तातैं सर्वाका एक कुल है, भिन्नकुल कैसेँ रखा ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकै नीचकुलके पुरुषतैं वा नीचकुलकी स्त्रीकै उच्चकुलके पुरुषतैं संगम होतैं संतति होती देखिए है। तहां कुलका प्रमाण कैसेँ रखा ? जो कदाचित् कहौगे, ऐसैं है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकों मानौ हौ। लौकिक कार्यनिविषैं तौ असत्य भी प्रवृत्ति संभवै, धर्मकार्यविषैं तौ असत्यता संभवै नाहीं। तातैं धर्मपद्धतिविषैं कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै है। धर्मसाधनहीतैं महंतपना होय। ब्राह्मणादि कुलनिविषैं महंतता है, सो धर्म प्रवृत्तितैं है। सो धर्मकी प्रवृत्तिकों छोड़ि हिंसादिक पापविषैं प्रवृत्तैं महंतपना कैसेँ रहै ? बहुरि कई कहैं—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, सिद्ध भए हैं, धर्मात्मा भए हैं। हम उनकी संततिविषैं हैं, तातैं हम गुरु हैं। सो उन बड़ेनिके बड़े तौ ऐसे थे नाहीं, तिनकी संततिविषैं उत्तमकार्य किए

जह जायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प-बहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१॥

—[सूत्र प्रा० १८]

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप सदृश है। जैसा जन्म होतैं था, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषैं तिलतुपमात्र भी ग्रहण न करै। बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तौ तिसतैं निगोद जाय। सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौ स्वर्गमोक्षका अधिकारी हो हें अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवाला हो है। तातैं ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाहीं। देखो, हुंदावसर्पिणी कालविषैं यहु कलिकाल प्रवर्तैं है। ताका दोष-करि जिनमतविषैं भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जहां बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपने आत्माकों आपो अनुभवते शुभा-शुभभावनिर्ते उदासीन रहै है। अर अब विषय कपायासक्त जीव मुनिपद धारैं, तहां सर्वसावद्यका त्यागी होय पंचमहाव्रतादि अंगी-कार करैं। बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहैं, वा भोजनादिविषैं लोलुपी होय, वा अपनी पद्धति बधावनेकों उद्यमी होय, वा केई धनादिक भी राखैं, वा हिंसादिक करैं, नाना आरंभ करैं। सो स्तोकपरिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कहा है, तौ ऐसे पापनिका फल तौ अनंतसंसार होय हो होय। बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकों तौ पापी कहैं, अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखैं, बहुरि तिनकों गुरु मानैं, मुनिवत् तिनका

सन्मानादि करें । सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा है । तातैं इनकों भी वैसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह हैं—पहलैं तत्त्वज्ञान होय, पीछैं उदासीन परिणाम होय, परिष-हादि सहनेकी शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावैं । यहु कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-रहित विषयकषायासक्त जीव तिनकों मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछैं अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यहु बड़ा आन्याय है । ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन के दृढ़करनेकों शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहां उपदेशसिद्धान्त-रत्न मालाविषै ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सद् युगिऊण लिति दाणाइं ।

दोएणवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुड्ढंति ॥३१॥

कालदोषतैं गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुतिकरिकैं दानादि ग्रहैं हैं । सो इस दुखमा कालविषै दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविषै झूबैं हैं । बहुरि तहां कहा है—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुड्ढं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागै, ताकों तौ लोक किछु भी कहैं नाहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकों छोरै है, ताहि मूढ़ दुष्ट कहैं, बुरा बोलैं ।

शुश्रूषा आदितैं अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाहीं, मिथ्या-
बुद्धितैं हर्ष करै हैं। तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविषैं भेष निरूपण
हैं, तिनिकौं धारे हैं। सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रिया-
कियेतैं उच्चपद प्ररूपणतैं मेरी भांनि होइ, वा अन्य जीव इस मार्गविषैं
बहुत लागैं, इस अभिप्रायतैं मिथ्याउपदेश दिया। ताकी परंपराकरि
विचाररहित जीव इतना तौ विचारै नाहीं, जो सुगमक्रियातैं उच्चपद
होना वतावैं हैं, सो इहां किछू दगा है। भ्रमकरि तिनिका कछा
मार्गविषैं प्रवर्त्तैं है। बहुरि केई शास्त्रनिविषैं तौ मार्ग कठिन
निरूपण किया, तौ सधै नाहीं, अर अपना ऊंचा नाम धराएं
बिना लोक मानैं नाहीं, इस अभिप्रायतैं यति मुनि आचर्य उपा-
ध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ
ऊंचा धरावैं हैं, अर इनिका आचरनिकौं नाहीं साधि सकैं है तातैं
इच्छानुसारि नाना भेष बनावैं हैं। बहुरि केई अपनी इच्छा
अनुसारि ही तौ नवीन नाम धरावैं हैं, अर इच्छाअनुसारि ही भेष
बनावैं हैं। ऐसैं अनेक भेष धारनेतैं गुरुपनों मानैं हैं, सो यह
मिथ्या है।

इहां कोऊ पूछै—कि भेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन विषैं सांचे
भूटे भेषकी पहचानि कैसैं होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषैं विषयकप्रायका किछू लगाव
नाहीं, ते भेष सांचे हैं। सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष
मिथ्या हैं। सो ही षट्पाहुड़विषैं कुदकुंदाचार्यकरि कछा है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उक्किट्ठ सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुणं लिंग दंसणं णत्थि

—[द० प्रा० १८]

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्यिकानिका रूप यहु स्त्रीनिका लिंग, ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं। बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शन-स्वरूप नाहीं है। भावार्थ—यहु इन तीनलिंग विना अन्यलिंगकों मानैं, सो श्रद्धानी नाहीं, मिथ्यादृष्टी है। बहुरि इन भेषीनिविषैं केई भेषी अपने भेषकी प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकों भी पालैं हैं। जैसे खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषैं किछू रूपाका भी अंश राखै है, तैसैं धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै है।

इहां कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तौ फल होगा ताका उत्तर—जैसैं उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै, तौ पापी है। अर एकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है। तैसैं उच्चपदवीका नाम धराय तामैं किंचित् भी अन्यथा प्रवत्तैं, तौ महापापी है। अर नीचीपदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है। तातैं धर्मसाधन जेता बनें, तेताही कीजिए। किछू दोष नाहीं। परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही होहै। सोई षट्पाहुड़विषैं कुंदकुंदाचार्यकरि कहा है—

जे दंसणसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लभूया वोही पुंण दुल्लहा तेसिं ॥१२॥

जे आप तौ सम्यक्तै भ्रष्ट हैं, अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने पगों पड़ाया चाहै हैं, ते लूले गूंगे हो हैं भाव यह—स्थावर हो हैं ।
बहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति महादुर्लभ हो हैं ।

जेवि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसिं पि णत्थि वोही पावं अणुमोयमाणाणं ॥१३॥

—[६० पा०]

जो जानता हूवा भी लज्जागारव भयकरि तिनकै पगों पड़ै हैं, तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं । पापीनिका सन्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागे हैं । (बहुरि सूत्र पाहुड में) कहै हैं—

जस्स परिग्रहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ शिरायारो ॥१६॥

—[सूत्र पा०]

जिस लिगके थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय सो जिन-चचविषै निदायोग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भापाहुडमें) कहै हैं—

धम्ममि शिप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

शिप्पल्लशिग्गुणायारो णडसवणो णगारूवेण ॥७१॥

—[भाव पा०]:

याका अर्थ—जो धर्मविषे निरुद्यमी है, दोषनिका घर है, इच्छुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट भ्रमण है। भांडवत् भेषधारी है। सो नग्न भए भांडका दृष्टांत संभवै है। परिग्रह राखैं, तौ यह भी दृष्टांत बनै नाहीं।

जे पावमोहियमई लिंग धत्तूण जिणवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरिनिका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने। बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरयां ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आशक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म आदि दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने। और भी गाथासूत्र तहां तिस श्रद्धानके दृढ़ करनेको कारण कहे हैं ते तहांतै जानने। बहुरि कुंदकुंदाचार्यकृत लिंगपाइ है, ताविषे मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं ताका निषेध बहुत किया है। बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशानविषे ऐसा कहा है—

सम्पो इक्कं मरणां कुगुरु अयांताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणां भद ॥३७॥

अहो सर्पकरि तो एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे हे—अनंतवार जन्म मरण करावै हे । तातैं हे भद्र, सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका सेवन भला नाहीं । और भी गाथा तहां इस अद्वान दृढ़ करनेकों कारण बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थतैं जानि लैनी । बहुरि संघपट्टविषैं ऐसा कहा हे—

जुत्तामः किल कोपि रंकाशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

• कृत्वा किंचनपक्ष्मक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्नीयति बालिशीयति बुधान् विश्वं वराक्नीयति ॥

याका अर्थ—देखो, क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो कहीं चैत्यालयादिविषैं दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदवौ प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषैं अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषैं कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आपकों इन्द्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिकों बालकवत् अज्ञानी मानै है, सर्वगृहस्थनिकों रंकवत् मानै है सो यह बड़ा आश्चर्य भया है बहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है—जिनकरि जन्म न भया वध्या नाहीं, मोल लिया नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नाहीं, अर गृस्थनिकों बृहपभवत् बहावै,

जोरावरी दानादिक ले, सो हाय हाय यहु जगत् राजाकरि रहित है ।
कोई न्याय पूछनेवाला नहीं ।

यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी
काहेकोई दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-
पुरुषकै तौ सहज ही निषेध भया । तैसें जिनकै वस्त्रादि उपकरण
कहे, वे हू जाकरि निषेध करै, तौ दिगम्बरधर्मविषै तौ ऐसी विपरी-
तिका सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगम्बरग्रन्थनिविषै भी इस अद्वा-
नके पोषक वचन हैं । तहां श्रीकुन्दकुंदाचार्यकृत षट्पाहुड़विषै (दर्शन-
पाहुड़में) ऐसा कहा है—

दंसणमूलो धम्मो उवइडुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकरणे दंसणहीणो ण वंदिब्बो ॥२॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म
उपदेश्या है । ताको सुनकरि हे कर्णसहित हो, यहु मानौ—सम्यक्त्व-
रहित जीव वंदनेयोग्य नहीं । जे आप कुगुरु ते कुगुरुका अद्धानसहित
सम्यक्ती कैसें होय ? विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय । धर्म
विना वंदनेयोग्य कैसें होय । बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेषु भट्ठां णाणे भट्टा चरित्तमट्ठाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥८॥

जे दर्शनविषै भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषै भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते जीव
भ्रष्ट हैं और भी जीव जो उनका उपदेश मानै हैं, तिन जीवनिका
नाश करै हैं बुरा करै । बहुरि कहै हैं—

मूलगुणादिकके धारक कुहावैं। ऐसैं ही अपनी महिमा करावैं। बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करैं नाहीं। उनकी भक्तिविषैं तत्पर हो हैं। सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसैं अनंतसंसार न होय। एक जिन-वचनकों अन्यथा मानें महापापी होना, शास्त्रविषैं कछा है। यहां तो जिनवचनकी किछू बात राखी ही नाहीं। इस समान और पाप कौन हैं ?

अब यहां कुगुक्तिकरि जे तिनि कुगुरुनिका स्थापन करै हैं, तिनका निराकरण कीजिए हैं। तहां वह कहै हैं,—गुरुविना तो निगुरा होय, अर वैसे गुरु अवार दीसै नाहीं। तातैं इनहीकों गुरु मानना।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु मानैं ही नाहीं। बहुरि जो गुरुकौ तो मानैं अर इस क्षेत्रविषैं गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न मानैं, तो इस श्रद्धानतैं तो निगुरा होता नाहीं। जैसैं नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरकों मानैं ही नाहीं। बहुरि जो परमेश्वरकों तो मानैं अर इस क्षेत्रविषैं परमेश्वरका लक्षण न देखि काहूकों परमेश्वर न मानैं, तो नास्तिक्य तो होता नाहीं। तैसैं ही यहुं जानना।

बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषैं अवार केवलोका तो अभाव कछा है, मुनिका तो अभाव कछा नाहीं।

ताका उत्तर—ऐसा तो कछा नाहीं, इनि देशनिविषैं सद्भाव रहैगा। भरत क्षेत्रविषैं कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है। कहीं सद्भाव होगा, तातैं अभाव न कछा है। जो तुम रहो हो, तिसही क्षेत्रविषैं सद्भाव मानौगे, तो जहां ऐसे भी गुरु न पावौगे, तहां जावौगे तब

किसको गुरु मानौंगे। जैसे हंसनिका सद्भाव अबार कहा है अर हंस दीसते नहीं, तौ और पक्षीनिकों तौ हंसपना मान्या जाता नहीं। तैसें मुनिनिका सद्भाव अबार कहा है। अर मुनि दीसते नहीं, तौ औरनिकों तौ मुनि मान्या जाय नहीं।

बहुरि वह कहै है, एक अक्षरका दाताको गुरु मानें हैं।, जे शास्त्र सिखावें वा सुनावें, तिनिकों गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जाके संभवै, तिस प्रकार ताको गुरुसंज्ञा संभवै। जैसे कुलअपेक्षा मातापिताको गुरुसंज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेको विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहां तौ धर्मका अधिकार है। तातें जाके धर्मअपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्रका है। 'चारित्तं खलु धर्मो' ऐसा शास्त्रविषै कहा है। तातें चारित्रका धारकहीको गुरुसंज्ञा है। बहुरि जैसे भूतादिकका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां श्रद्धानविषै निर्ग्रथहीका ग्रहण है। सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निर्ग्रथ गुरु ऐसा प्रसिद्धवचन है।

यहां प्रश्न—जो निर्ग्रथविना और गुरु न मानिए, सो करण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नहीं धरै हैं जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहां वह वाको शास्त्र सुनावनेतें महंत भया। वह वाको धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अन्तरंग लोभी होय, सो दाता-

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्यां यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतैं भयवान् होय वनतैं नगरकै समीप बसै हैं, यहु महाखेदकारी कार्य भया है। यहां नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निषिद्ध भया ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥२००॥

याका अर्थ—अवार होनहार है अनंतसंसार जातैं ऐसे तपतैं गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्षरूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी ऐसा है। बहुरि योगीन्द्रदेवकृत परमात्माप्रकाशविषै ऐसा कहा है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं, तूसइ मूढ शिभंतु ।

ऐयहिं लज्जइ शाणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥२१४॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो हैं। भ्रांतिरहित ऐसैं ही है। बहुरि ज्ञानी बंधका कारण इनकौं जानता संता इनिकरि लज्जायमान हो है।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुंचि वि छारेण ।

सयलु वि संग ण परहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या। सो कौन, जिह जीव

जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लौचकरि समस्तपरि-
ग्रह छांडया नही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणि इट्टपरिग्गह लिति ।

छदिकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्टपरिग्रहको ग्रहें हैं, ते छदि करि तिस ही छदिकूँ बहुरि भखें—हैं । भाव यहु—निंदनीय है । इत्यादि तहां कहै हैं । ऐसैं शास्त्रनिविषैं कुगुरुका वा तिनके आचारनका वा तिनकी सुश्रूपाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिकै धात्रीदूतआदि छयालीस दोष आहारादिविषैं कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य वतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेंना इत्यादि क्रियाका निषेध किया है । सो अब कालदोषतैं इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहें हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशोलादि भ्रष्टाचारी मुनिनिका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकों धरै हैं । इतना विशेष—वै द्रव्यां तौ नग्न रहै हैं, ए नानापरिग्रह राखै हैं । बहुरि तहां मुनिनिकै भ्रमरी आदि आहार लेंनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहें हैं । बहुरि गृहस्थधर्मविषैं भी उचित नही वा अन्याय लोकनिघ पापरूप कार्य तिनिकों करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तौ अविनय करै हैं । बहुरि आप तिनतैं भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं । इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष भासै अर आपकों मूनि मानैं,

गुरु रागादिक झुड़ाया चाहें हैं। जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय ताको उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका हूँ ऐसा श्रद्धान कराया। बहुरि जो रागादिक आपका स्वभाव मानि तिनिका नाशका उद्यम नहीं करै है, ताको निमित्तकारणकी मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया हूँ। दोऊ विपरीत श्रद्धानतैं रहित भए सत्यश्रद्धान होय, तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तौ नहीं हैं कर्मके निमित्ततैं आत्माके अस्तित्वविषैं विभावपर्याय निपजै हैं। निमित्त मिटे इनका नाश होतैं स्वभाव भाव रहि जाय है। तातैं इनिके नाशका उद्यम करना।

यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्ततैं ए हो हैं, तौ कर्मका उदय रहै तावन् विभाव दूरि कैसें होय ? तातैं याका उद्यम करना तौ निरर्थक है

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषैं अनेक कारण चाहिए हैं। तिनविषैं जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनको तौ उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलै-तब कार्यसिद्धि होय। जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक करना है, अर अबुद्धिपूर्वक भवितव्य हैं। तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तौ उद्यम करै, अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय,। तैसें विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तौ तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक हैं। सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तौ उद्यम करै, अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय।

यहां ऐसा कहै हैं कि—जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं, तैसे तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, तातें उद्यम करना निरर्थक है ।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादि करने-योग्य तेरे भया है । याहीतें उपयोगकों यहां लगावनेका उद्यम करा-इए हैं । असंज्ञी जीवनिकें क्षयोपशम नाहीं है, तो उनकों काहेकों उपदेश दीजिए है ।

बहुरि वह कहै है—होनहार होय, तो तहां उपयोग लागे, बिना होनहार कैसे लागै ?

ताका उत्तर—जो ऐसा भ्रष्टान है, तो सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तो उद्यम करै, अर यहां होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहां नाहीं । माना-दिककरि ऐसी झूठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिकहोतें तिनि-करि रहित आत्माकों मानै हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने ।

बहुरि कर्म नोकर्मका संबंध होतें आत्माकों निर्वंध मानै, सो प्रत्यक्ष इनका बंधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकतें ज्ञानादिकका घात देखिए है । शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है । बंधन कैसे नाहीं । जो बंधन न होय, तो मोक्षमार्ग इनके नाशका उद्यम काहे-कों करें ।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिविष्ट आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न अव-द्वस्पृष्ट कैसे कछा है ?

ताका उत्तर—संबंध अनेक प्रकार हैं । तहां तादात्म्यसंबंधअपेक्षा

आत्माको कर्म नोकर्मतैं भिन्न कहा है । तहां द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय जाय हैं अर इस ही अपेक्षा अवद्वस्पष्ट कहा है । वहुरि निमित्तनैमित्तिकसंबंध अपेक्षा बंधन है ही । उनके निमित्ततैं आत्मा अनेक अवस्था धरै ही हैं । तातैं सर्वथा निर्वंध आपकों मानना मिथ्या दृष्टि है ।

यहां कोऊ कहैं—हमकों तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जातैं शास्त्रविषैं ऐसा कहा है—

“जो बंधउ मुक्त मुण्ड, सो बंधइ गिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानैं है, सो निःसंदेह बंधै है । ताकों कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय. बंधमुक्त अवस्थाहीकों मानैं हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाहीं करै हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है, जो द्रव्यस्वभावकों न जानता जीव बंध्या मुक्त भया मानैं, सो बंध है । वहुरि जो सर्वथा ही बंधमुक्ति न होय, तो सो जीव बंधै है, ऐसा काहेकों कहैं । अर बंधके नाशका मुक्त होनेका उद्यम काहेकों करिए है । काहेकों आत्मानुभव करिये है । तातैं द्रव्यदृष्टि करि एकदशा है । पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है । ऐसैं ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतैं विरुद्ध श्रद्धानादिक करै है । जिनवानीविषैं तो नाना नयअपेक्षा कहीं कैसा कहीं कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायतैं निश्चयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकों ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकों धरै है । वहुरि जिनवानांविषैं तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकी एकता

भए मोक्षमार्ग कहा है । सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषै सप्ततत्त्व-
निका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए । सो तिनका विचार नहीं ।
अर चरित्रविषै रागादिक दूर किया चाहिए, ताका उद्यम नहीं । एक
अपने आत्माको शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि संतुष्ट
भया है । ताका अभ्यास करनेको अंतरंगविषै ऐसा चितवन किया
चाहै है—मैं सिद्धसमान हों, केवलज्ञानादि सहित हों, द्रव्यकर्म
नोकर्म रहित हों, परमानंदमय हों, जन्ममरणादि दुःख मेरे नहीं,
इत्यादि चितवन करै है । सो यहां पूछिए है—यहु चितवन जो द्रव्य-
दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय
है । तुम शुद्ध ही अनुभव काहेको करौ हो । अर पर्यायदृष्टिकरि करो
हो, तो तुम्हारै तो वर्तमान अशुद्धपर्याय है । तुम आपाको शुद्ध कैसे
मानौ हो ? बहुरि जो शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने
योग्य हों ऐसा मानौ । ऐसे काहेको मानौ हो । तातैं आपको शुद्ध-
रूप चितवन करना भ्रम है । काहेतैं—तुम आपको सिद्धसमान मान्या,
तो यहु संसार अवस्था कौनके है । अर तुम्हारै केवलज्ञानादिक हैं,
तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं । अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित हों, तो
ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं ? परमानंदमय हो, तो अब कर्त्तव्य
कहा रह्या ? जन्ममरणादि दुःख ही नहीं, तो दुखी कैसे होत हो ?
तातैं अन्य अवस्थाविषै अन्यअवस्था मानना भ्रम है ।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रविषै शूद्धचितवन करनेका उपदेश कैसे
दिया है ।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय-

अपेक्षा शुद्धपना है । तहां द्रव्यअपेक्षा तौ परद्रव्यतैं भिन्नपनौ वा अपने भावनितैं अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धपना है । अर पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है । सो शुद्धचित्तवनविषैं द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है । सोई समयसारव्याख्याविषैं कह्या है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलष्यते । [गाथा ० ६]

याका अर्थ—जो आत्मा प्रसन्न अग्रसन्न नहीं हैं । सो यहु ही समस्त परद्रव्यनिके भावनितैं भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है । बहुरि तहां ही ऐसा कह्या है ।

समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः^१ ।

[गाथा ७३]

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातैं पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेदज्ञान तन्मात्र हैं, तातैं शुद्ध है । तातैं ऐसैं शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । बहुरि ऐसैं ही केवलशब्दका अर्थ जानना । जो परभावतैं भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल हैं । ऐसैं ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्यायअपेक्षा शुद्धपनों मानैं, वा केवली आपको मानैं महाविपरीति होय । तातैं आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्य-स्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि विशेष अवधारना । ऐसैं ही चित्तवन किए सम्यग्दृष्टी हो है । जातैं सांचा अवलोके बिना सम्यग्दृष्टी कैसैं

१ आत्मव्यतीतं तु 'सकल' इति पाठः प्रतिभाति ।

नाम पावै । बहुरि मोक्षमार्गविषै तौ रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान
आचरण करना है । सो तौ विचार ही नहीं । आपका शुद्ध अनु-
भवनतैं ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध
करै है ।

[शास्त्राभ्यासकी निरर्थकताका प्रतिषेध]

शास्त्राभ्यासकरना निरर्थक बतावै है, द्रव्यादिकका वा गुण-
स्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकौ कल्प ठहरावै है, तपश्चरण
करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका धारना बंधनमें परना
ठहरावै है, पूजनादि कार्यनिकौ शुभासव जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि
सर्व साधनिकौ उठाय प्रसादी होय परिणमै है । सो शास्त्राभ्यास
निरर्थक होय, तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य
हैं । ध्यानविषै उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषै उपयोगकू लगावै
है, अन्य ठिकाना बीचमें उपयोग लगावने योग्य है नहीं । बहुरि
शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतैं सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय
है । बहुरि तहां यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि
आगामी वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसैं कार्यकौ निरर्थक कैसैं
मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषै अध्यात्मउपदेश है,
तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि
नाहीं ।

ताकों कहिए है—जो तेरै सांची दृष्टि भई है, तौ सर्वही जैनशास्त्रकार्य-
कारी हैं । तहां भी मुख्यपनैं अध्यात्मशास्त्रनिविषै तौ आत्मस्वरूपका

मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय होय चुकै, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताकै अर्थि वा उपयोगकौ मंद-कषायरूप राखनेकै अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए। अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेकै अर्थि अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए। परन्तु अन्य शास्त्रनिविषै अरुचि तौ न चाहिए। जाकै अन्यशास्त्रनिकै अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रुचि सांची नाहीं। जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितै सुनै, वा विषयके विशेषकौ भी जानै, वा विषयके आचरणविषै जो साधन होय, ताकौ भी हितरूप जानै, वा विषयका स्वरूपकौ भी पहिचानै, तैसें जाकै आत्मरुचि भई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरादिक तिनका पुराण भी जानै, बहुरि आत्माके विशेष जाननेकौ गुणस्थानादिककौ भी जानै, बहुरि आत्मआचरणविषै जे व्रतादिक साधन हैं, तिनकौ भी हितरूप मानै, बहुरि आत्माके स्वरूपकौ भी पहिचानै। तातें चार-चौ ही अनुयोग कार्यकारी हैं। बहुरि तिनिका नीका ज्ञान होनेकै अर्थि शब्दन्यायशास्त्रादिककौ भी जानना चाहिए। सो अपनी शक्तिके अनुसारि सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है।

बहुरि वह कहै हैं, 'पद्मनंदिपञ्चीसी'विषै ऐसा कहा है—जो आत्मस्वरूपतें निकसि बाह्य शास्त्रनिविषै बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है।

ताका उत्तर—यहु सत्य कहा है। बुद्धि तौ आत्माकी है, ताकौ ओरि परद्रव्य शास्त्रनिविषै अनुरागिणी भई, ताकौ व्यभिचारिणी ही

कहिए । परन्तु जैसें स्त्री शीलवती रहै, तौ योग्य ही है । अर न रखा जाय, तौ उत्तमपुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तौ अत्यन्त निंदनीक होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषैं प्रवर्त्तै, तौ योग्य ही है । अर न रखा जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषैं लगै तौ महानिंदनीक ही होइ । सो मुनिनिक्कै भी स्वरूपविषैं बहुत काल बुद्धि रहै नाहीं, तौ तेरो कैसें रखा करै ? तातैं शास्त्राभ्यासविषैं बुद्धि लगवाना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकों विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तौ है, परन्तु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इनि विकल्पनिकों न करै तौ अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादिगर्भित हो हैं । बहुरि निर्विकल्प दशा सदा रहै नाहीं । जातैं छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहै, तौ अंतर्मुहूर्त्त रहै । बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूंगा, सो सामान्य चितनविषैं तौ अनेकप्रकार बनै नाहीं । अर विशेष करैगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्मज्ञानहीतैं तौ मोक्षमार्ग होइ नाहीं । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए, वा रागादिक दूर किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्ततत्त्व-निका विशेष जाननैकों जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातैं सम्यग्दर्शन ज्ञान-की प्राप्ति होय । बहुरि तहां पीछैं रागादिक दूर करने सो जे रागादिक बधावनेके कारण तिनकों छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहां उपयोगकों लगावना सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका

विचार रागादिक घटावनेकों कारण है। इनविषै कोई रागादिकका निमित्त नहीं, ताँतें सम्यग्दृष्टी भए पीछै भी इहां ही उपयोग लगावना।

बहुरि वह कहै हैं—रागादि निटावनेकों कारण होय तिनविषै तौ उपयोग लगावना, परन्तु त्रिलोकवर्त्ती जोवनिकी गाँत आदि विचार करना, वा कर्मका ग्रंथ उदयनत्तादिकका घणा विशेष जानना, वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी हैं।

ताका उत्तर—इनकों भी विचारतैं रागादिक बधते नहीं। जातैं ए जेय याकै इष्ट अतिष्ठरूप हैं नहीं। ताँतैं वर्तमान रागादिककों कारण नहीं। बहुरि इनकों विशेष जानैं तत्त्वज्ञान निर्मल होय, ताँतैं आगामी रागादिक घटावनेकों ही कारण है। ताँतैं कार्यकारी हैं।

बहुरि वह कहै हैं—स्वर्ग नरकादिकों जानैं तहां रागद्वेष हो है। ताका समाधान—जानीकें तौ औसी बुद्धि होइ नहीं, अज्ञानीकें होय। तहां पाप छोरि पुण्यकार्यविषै लागें तहां किछू रागादिक घटै नैं हैं।

बहुरि वह कहै हैं—शास्त्रविषै ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही जानना कार्यकारी है। ताँतैं बहुत विबल्य काहेकों कीजिए।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानैं, अर प्रयोजनभूतकों न जानैं, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं, तिनकों यह उपदेश दिया है। बहुरि जिनकें बहुत जानने की शक्ति होय, ताकों तौ यह कछा नहीं जो बहुत जाने बुरा होगा। जेता बहुत जानैगा, तितना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। जाँतैं शास्त्रविषै औसा कहा है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यहू—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान् है । विशेष-हीतें नीकै निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकौ वृथा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्ग भए तौ संसारी जीवनितें उलटी परणति चाहिए । संसारोनि कै इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है याकै रागद्वेष न चाहिए । तहां राग छोड़नेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है । अर द्वेष छोड़नेकै अर्थि अनिष्ट अनशनादिककौ अंगीकार करै है । स्वाधीनपनैं अइसा साधन होय तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलैं भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तो औसैं, अर तेरै अनशनादिकतें द्वेष भया । तातें ताकौ क्लेश ठहराया जब यहू क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरया । तहां राग आया, तौ औसी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही है । तें मोक्षमार्गी होय, कहा किया ।

बहुरि जो तू कहैगा, वेई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करै हैं ।

ताका उत्तर—यहु कारणविशेषतें तप न होय सकै है । परन्तु श्रद्धानविषैं तौ तपकौ भला जानै है । ताके साधनका उद्यम राखै है । तेरै तौ श्रद्धान यहू है तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरै उद्यम नाहीं । तातें तेरै सम्यग्दृष्टि कैसैं होय ?

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषैं अइसा-कहा है, तप आदिकां क्लेश करै है, तौ करौ ज्ञानविना सिद्धि नाहीं ।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तन्वज्ञानतें तौ पराङ्मुख हैं तप

हीतें मोक्ष मानै हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है। तत्त्वज्ञानविना केवल तपहीतें मोक्षमार्ग न होय। वहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक मेटनेकै अर्थि तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं। जो निषेध होय तौ गणधरादिक तप काहेको करै। तातैं अपनी शक्तिअनुसारि तप करना योग्य है। वहुरि वह व्रतदिकको बंधन मानै है। सो स्वच्छन्दवृत्ति तौ अज्ञानअवस्थाहीविपै थी। ज्ञान पाए तौ परिणतिको रोकै हीहै। वहुरि तिस परिणति रोकनैकै अर्थि बाह्य हिंसादिक कारखानिका त्यागी भया चाहिए।

वहुरि वह कहै है—हमारै परिणाम तौ शुद्ध हैं बाह्य त्याग न किया तौ न किया।

ताका उत्तर—जे ए हिंसादिकार्य तेरे परिणामविना स्वयमेव होते होय, तौ हम असैं मानै। वहुरि तू जो अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए। विषयसेवनादि क्रिया वा प्रमाद-गमनादि क्रिया परिणामविना कैसे होय। सो क्रिया तौ आप उद्यमी होय तू करै, अर तहां हिंसादिक होय ताको तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध मानै। सो ऐसी मानितैं तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहैगे।

वहुरि वह कहै है—परिणामनिको रोकै ए बाह्य हिंसादिक भी घटाईए। परन्तु प्रतिज्ञा करनेमें बंधन हो है, तातैं प्रतिज्ञारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है। अर आशा रहै तिसतैं राग रहै है। तिस राग-भावतैं बिना कार्य किए भी अवरतितैं कर्मका बंध हुवा करै। तातैं

प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। बहुरि कार्य करनेका बंधन भए बिना परिणाम कैसें रुकेंगे। प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होंय ही होंय वा बिना प्रयोजन पड़ें भी ताकी आशार है। तातैं प्रतिज्ञा करनी युक्त है।

बहुरि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञाभंग होय, तौ महापाप लागै। तातैं प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनें, सो बनों, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं जाका निर्वाह होता न जानैं, तिस प्रतिज्ञाको तौ करै नाहीं। प्रतिज्ञा लेतैं ही यहु अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़ि द्योगा, तौ वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई। अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं तौ यहु परिणाम है, मरणांत भए भी न छाड़ौंगा तौ ऐसी प्रतिज्ञाकरनी युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अवि-रत संबंधी बंध मिटै नाहीं। बहुरि आगामी उदयकाभयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयको विचारैं सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय। जैसें आपको पचाता जानैं, तितना भोजन करै। कदाचित् काहूकै भोजनतैं अजीर्ण भया होय, तौ तिस भयतैं भोजन करना छाड़ै तौ मरण ही होय। तैसें आपके निर्वाह होता जानैं, तितनी प्रतिज्ञा करै। कदाचित् काहूकै प्रतिज्ञातैं भ्रष्टपना भया होय, तौ तिस भयतैं प्रतिज्ञा करनी छाड़ैं तौ असंयम ही होय। तातैं बनें सो प्रतिज्ञा लैनी युक्त है। बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तौ कार्य बनें ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहे-को करै है। जो तहां उद्यम करै है, तौ त्याग करनेका भो उद्यम करना युक्त ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे—तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। तातैं काहेको स्वच्छंद होनेकी युक्ति

बनावै है। वनै सो प्रतिज्ञा-करि व्रत धारना योग्य ही है।

[शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है]

बहुनि वह पूजनादि कार्यकौ शुभास्त्रव जानि हेय मानै है। सो यह सत्य है। परन्तु जो इनि कार्यनिकौ छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तौ भलै ही हैं। अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्तै, तौ अपना बुरा ही क्रिया। शुभोपयोगतै स्वर्गादि होय वा भली वासनातै वा भला निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिकी भी प्राप्ति होय जाय। बहुनि अशुभोपयोगतै नरक निगोदादि होय, वा बुरी वासनातै वा बुरा निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग बध जाय, तौ सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय। बहुनि शुभोपयोग-होतै कषाय मंद हो है। अशुभोपयोगहोतै तीव्र हो है। सो मंदकषायका कारण छोरि तीव्रकषायका कार्य करना तौ ऐसा है, जैसे कढ़वी वस्तु न खानी अर विष खाना। सो यह अज्ञानता है।

बहुनि वह कहै है—शास्त्रविषै शुभ अशुभकौ समान कहा है, तातै हमकौ तौ विशेष जानना युक्त नहीं।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकौ मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै हैं, शुद्धोपयोगकौ नहीं पहिचानै हैं, तिनिकौ शुभ अशुभ दोऊनिकौ अशुद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाए हैं बहुनि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुभ-भावनिकै विषै कषायमंद हो है, तातै बंध हीन हो है। अशुभभावनि-विषै कषायतीव्र हो है, तातै बंध बहुत हो है ? ऐसै विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धांतविषै शुभकौ भला भी कहिए है। जैसे रोग

तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है। परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए। तातैं शुद्धोपयोग नाहीं होय, तब अशुभतैं छूटि शुभविषैं प्रवर्त्तनायुक्त है। शुभकों छोरि अशुभविषैं प्रवर्त्तना युक्त नाहीं।

बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा लूधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए बिना रहती नाहीं, अर शुभप्रवृत्ति चाहि करि करनीपरै है। ज्ञानोकै चाहि चाहिए नाहीं। तातैं शुभका उद्यम नाहीं करना।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषैं उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्ततैं विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं। अर लूधादिकविषैं भी संकलेश थोरा हो है। तातैं शुभोपयोगका अभ्यास करना। उद्यम किए भी जो कामादिक वा लूधादिक पीड रहै हैं तौ ताकै अर्थि जैसे थोरा पाप लागै, सो करना। बहुरि शुभोपयोगकों छोड़ि निश्शंक पापरूप प्रवर्त्तना तौ युक्त नाहीं। बहुरि तू कहै है—ज्ञानोकै चाहि नाहीं अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जैसे पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहीं, परन्तु जहां बहुत द्रव्य जाता जानैं, तहां चाहिकरि स्तोक द्रव्य दैनेका उपाय करै है। तैसें ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाहीं। परन्तु जहां बहुत कषायरूप अशुभकार्य होता जानैं तहां चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै है। ऐसें यहु बात सिद्ध भई—जहां शुद्धोपयोग होता जानैं, तहां तौ शुभकार्यका निषेध ही है अर जहां अशुभोपयोग होता जानैं, तहां शुभकों उपायकरि अंगीकार करना युक्त है। या प्रकार

अनेक व्यवहारकार्यकों उथापि स्वच्छंदपनाकों स्थापै है, तां निषेध किया ।

[केवलनिश्चयावलंबी जीवकी प्रवृत्ति]

अब तिस ही केवल निश्चयावलंबी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—

एक शुद्धात्माकों जानें ज्ञानी हो हैं—अन्य किछू चाहिए नहीं, ऐसा जानि कबहु एकांत तिष्ठकरि ध्यानमुद्रा धारि में सर्वकर्मउपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हों, इत्यादि विचारकरि सतुष्ट हो है । सो ए विशेषण कैसें संभवैं हैं । ऐसा विचार नहीं । अथवा अचल अखंड अनौपम्यादि विशेषण—करि आत्माकों ध्यावै हैं, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषैं भी संभवै हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नहीं । बहुरि कदाचित् सूता वैद्या जिस तिस अवस्थाविषैं ऐसा विचार राखि आपको ज्ञानी मानैं है । बहुरि ज्ञानीके आसव बंध नहीं, ऐसा आगमविषैं कहा है । तातैं कदाचित् विषय-रूपायरूप हो हैं । तहां बंध होनेका भय नहीं है । स्वच्छंद भया रागादिरूप प्रवर्तैं है । सो आपा परकों जाननेका तो बिन्ह वैराग्य-भाव है, सो समयसारविषैं कहा है—

“सम्यग्दृष्टे भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दृष्टीके निश्चयसौ ज्ञानवैराग्यशक्ति होय । बहुरि कहा है—

१ सम्यग्दृष्टे भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या । यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ निर्जरा० ४

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्व शून्याः॥५॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहू मैं सम्यग्दृष्टी हों, मेरै कदाचित् बंध नाहीं, ऐसैं ऊंचा फुलाया है मुख जिनतैं ऐसैं रागी वैराग्य-शक्ति रहित भी आचरण करै हैं, तौ करौ, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकौ अवलंबै हैं, तौ अवलंबौ, जातैं वै ज्ञानशक्ति विना अजहूं पापी ही हैं। ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातैं सम्यक्त्व-रहित ही हैं।

बहुरि पूछिए है—परकौ पर जान्या, तौ परद्रव्यविषैं रागादिकरनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहां वह कहै है—मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं। पूर्वैं भरतादिक ज्ञानी भए, तिनकै भी विषय कषायरूप कार्य भया सुनिए है।

ताका उत्तर—ज्ञानीकै भी मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं यह सत्य, परन्तु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नाहीं। सो विशेष वर्णन आगैं करैंगे। बहुरि जाकै रागादि होनेका किछू विषाद नाहीं, तिनके नाशका उपाय नाहीं, ताकै रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाहीं संभवै है। ऐसैं श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजनतौ इतना ही श्रद्धान है। बहुरि

ॐ समयसार कलशा में 'शून्याः' के स्थान पर रिक्ताः पाठ है।

भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिकै विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहेंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा, तौ तेरे तीव्र आस्रव बंध होगा । सोई कहा है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

याका अर्थ—यहु ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मंद उद्यमी हो हैं, ते संसारविषै दूबे और भी तहां “ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुं मुचितं”—इत्यादि कलशाविषै वा “तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशाविषै स्वच्छंद होना निषेध्या हैं । बिना चाहि जो कार्य होय, सो कर्मबंधका कारण नाहीं । अभिप्रायतैं कर्त्ता होय करै अर ज्ञाता रहै, यहु तौ बनै नाहीं, इत्यादि निरूपण किया है तातैं रागादिक घुरे अहितकारी जानि तिनका नाशकै अर्थि उद्यम राखना । तहां अनुक्रमविषै पहलैं तीव्ररागादि छोड़नेकै अर्थि अशुभ कार्य छोरि शुभकार्यविषै लागना, पीछैं मंदरागादि भी छोड़नेकै अर्थि शुभकौं भी छोरि शुद्धोपयोगरूप होना । बहुरि केई जीव अशुभविषै क्लेश मानि व्यापारादि कार्य वा खोसेवनादि कार्यनिकौं भी घटावै हैं । बहुरि शुभकौं हेय जानि शास्त्राभ्यासादि कार्यनि विषै नाहीं प्रवर्त्तैं हैं । वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगकौं प्राप्त भए

१ मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये ।

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥

—नाटक समयसार ।

नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतें राहत होतसतें आलसी निरुद्यमी हो हैं। तिनकी निंदा पंचास्तिकायकी व्याख्या^{५५} कीनी है। तिनकों दृष्टान्त दिया है—जैसें बहुत खीर खांड खाय पुरुष आलसी हो है, वा जैसें वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसें ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं।

अब इनकों पूछिए—तुम बाह्य तौ शुभ अशुभ कार्यनिकों घटाया, परन्तु उपयोग तौ आलंबनविना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहै है, सो कहो। जो वह कहै—आत्माका चिंतवन करै है, तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारकों तौ तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुत काल लागै नाहीं, बारंवार एकरूप चिंतवनविषैं छद्मस्थका उपयोग लगता नाहीं। गणधरादिका भी उपयोग ऐसें न रहि सकै, तातैं वै भी शास्त्रादि कार्यनिविषैं प्रवर्त्तैं हैं। तेरा उपयोग गणधरादिकतैं भी कैसें शुद्ध भया मानिए। तातैं तेरा कहना प्रमाण नाहीं। जैसें कोऊ व्यापारादि-विषैं निरुद्यमी होय ठाला जैसें तैसें काल गुमावै, तैसें तू धर्मविषैं निरुद्यमी होइ प्रमादी यूं ही काल गमावै है। कबहूं किछू चिंतवनसा करै, कबहूं बातैं बनावै, कबहूं भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनिविषैं प्रवर्त्तता नाहीं। सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहां क्लेश थोरा होनैतैं जैसें कोई आलसी होय परचा रहनैमें सुख मानै, तैसें आनन्द मानै है। अथवा जैसें सुपनेविषैं आपको राजा मानि सुखी होय, तैसें आपको भ्रमतैं सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही

आनंदित हो है। अथवा जैसे कहीं रति मानि सुखी हो है, तैसें किछू विचार करनेविषैं रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनंद कहै है। वहुनि जैसे कहीं अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारिक पुत्रादिकों खेदका कारण जानि तिनतैं उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्भित है। जो चीतरागरूप उदासीन दशाविषैं निराकुलता होय, सो सांचा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकै चारित्रमोहकी हीनता भए प्रकट हो है। वहुनि वह व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा प्रवर्तै है। आपकों तहां कषायरहित मानैं है, सो ऐसैं आनन्दरूप भए तौ रौद्रध्यान हो है। जहां सुखसामग्री छोड़ि दुखसामग्रीका संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजै, तहां निःकषायभाव हो हैं। ऐसैं भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है। या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलंबी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जाननैं। जैसे वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसें ए भी जाननैं। तातैं श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै है।

[त्व-द्रव्य पर-द्रव्य चिन्तन-द्वारा निर्जरा, आलस्य और वंधका प्रतिषेध]

वहुनि तिन जीवनिकै ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्माका चित्तवनतैं तौ संवर निर्जरा हो है, वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रकट हो है। वहुनि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्गलादिकका चित्तवन किए आलस्य वंध हो है। तातैं अन्य विचारतैं पराङ्मुख रहै हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धान नाहीं;

जातें शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करौ, वा अन्य चितवन करौ। जो वीतरागता लिए भाव होय, तौ तहां संवर निर्जरा ही है। अर जहां रागादिरूप भाव, होय, तहां आस्रव बंध ही है। जो परद्रव्यके जाननेहीतैं आस्रव बंध होय तौ केवली तौ समस्त परद्रव्यको जानैं हैं, तिनकै भी आस्रव बंध होय बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थकै परद्रव्य चितवन होतैं आस्रव बंध हो है। सो भी नाहीं, जातैं शुक्लध्यानविषैं भी मुनिनिकै छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिवा चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्यायादिविषैं परद्रव्यके जाननेहीकी विशेषता हो है। बहुरि चौथा गुणस्थानविषैं कोई अपने स्वरूपका चितवन करै है, ताकै भी आस्रव बंध अधिक है, वा गुणश्रेणी निर्जरा नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषैं आहार विहारादि क्रिया होतैं परद्रव्य चितवनतैं भी आस्रव बंध थोरा हो है वा गुणश्रेणी निर्जरा हुवा करै है। तातैं स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतैं निर्जरा बंध नाहीं। रागादिकके घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है। ताकौ रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातैं अन्यथा मानै है।

[निर्विकल्प-दशा विचार]

तहां वह पूछै है कि ऐसैं है तौ निर्विकल्प अनुभव दशाविषैं नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प-करनेका निषेध किया है, सो कैसैं है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषैं लगि रहे हैं, अभेदरूप एक आपाकौ अनुभवैं नाहीं हैं, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चयकरनेकौ कारन हैं। वस्तुका निश्चय

भये इनका प्रयोजन किछू रहता नहीं । ताँतें इन विकल्पनिकाँ भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना । इनिके विचाररूप विकल्पनिही विपै फँसि रहना योग्य नहीं । बहुरि वस्तुका निश्चय भए पोछै ऐसा नहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रह्या करै । स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय; परन्तु वीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्प-दशा है ।

तहां वह पूछै हैं—यहां तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसैं संभवै ?

ताका उत्तर—निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है । जाँतें छद्मस्थकै जानना विचार लिए है । ताका अभाव मानें ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भया सो आत्माकै होता नहीं । ताँतें विचार तौर है । बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं । तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल रहता नहीं वा विशेषकी अपेक्षाविना सामान्यका स्वरूप भासता नहीं । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है, परका नहीं, तौ परविषैं परबुद्धि भए विना आपविषैं निजबुद्धि कैसैं आवै ? तहां वह कहै है, समयसारविषैं ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥५-११८॥

याका अर्थ यहु—भेदविज्ञान तावत् निरंतर भावना, यावत् परतैं छूटें ज्ञान है सो ज्ञानविषैं स्थित होय । ताँतें भेद विज्ञान

छूटें परका जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकों आप जान्या करै है ।

सो यहां तौ यहु कहा है—पूर्व आपा परकों एक जानें था, पीछें जुदा जाननेकों—भेदविज्ञानकों—तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषैं निश्चिन्त होय । पीछें भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाहीं । स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । तातैं परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जानने का नाम विकल्प नाहीं है । तौं कैसै है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशतैं किसी ज्ञेयके जाननेविषैं उपयोग लगावना । किसी ज्ञेयके जाननेतैं छुडावना ऐसैं बारबार उपयोगका भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहां वीतरागरूप होय जाकों जानैं है, ताका यथार्थ जानैं है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थि उपयोगकों नाहीं भ्रमावै है । तहां निर्विकल्पदशा जानानी ।

यहां कोऊ कहै—छद्मस्थका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषैं भ्रमै ही भ्रमै । तहां निर्विकल्पता कैसैं संभवै है ?

ताका उत्तर—जेतै काल एक जाननेरूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्तविषैं ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है “एकाग्रचिन्ता-निरोधो ध्यानम् ।” [तत्त्वा० सू० ६-२७]

१ उत्तम संहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तमुह्यतात् ऐसा पूरा सूत्र है ।

एकका मुख्य चितवन होय अर अन्य चिता रुकै, ताका नाम ध्यान है। सर्वार्थासद्धि सूत्रकी टीकाविषै यहु विशेष कछा है—जो सर्व चिता रुकनेका नाम ध्यान होय, तौ अचेतनपनो होय जाय। बहुरि ऐसी भी विविक्षा है—जो संतानअपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय। परंतु यावन् वीतरागता रहै, रागादिकरि आप उपयोगको भ्रमावै नाहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है।

बहुरि वह कहै ऐसैं है, तौ परद्रव्यतैं छुड़ाय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका उपदेश काहेको दिया है ?

ताका समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिकों कारण पर द्रव्य हैं, तिनविषै उपयोग लगे जिनकै राग द्वेष होइ आवैं हैं, अर स्वरूपचितवन करै तौ राग द्वेष घटै है, ऐसैं नीचली अवस्थावारे जीवनिकों पूर्वोक्त उपदेश है। जैसैं कोऊ स्त्री विकार-भावकरि काहूकै घर जाय थी, ताको मनें करी—परघर मति जाय, घरमें बैठि रहौ। बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूकै घर जाय, यथायोग्य प्रवर्तैं तौ किछू दोष है नाहीं। तैसैं उपयोगरूप परणति राग-द्वेषभावकरि परद्रव्यनिविषै प्रवर्तैं थी, ताको मनें करी—परद्रव्यनिविषै मति प्रवर्तैं, स्वरूपविषै मग्न रहौ। बहुरि जो उपयोग-रूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यको जानि यथायोग्य प्रवर्तैं, तौ किछू दोष है नाहीं।

बहुरि वह कहै है—ऐसैं है, तौ महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग काहेको करैं हैं।

ताका समाधान—जैसेँ विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परधरनिका त्याग करै, तैसेँ वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है, बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परधर जानैका त्याग है नाहीं । तैसेँ जे राग द्वेषकौ कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाहीं ।

बहुरि वह कहै है—जैसेँ जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिककै घरि जाय तौ जावो, विना प्रयोजन जिस तिसकै घर जाना तौ योग्य नाहीं । तैसेँ परणतिकौ प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना । विना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं ।

ताका समाधान—जैसेँ स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिककै भी घर जाय, तैसेँ परणति तत्त्वनिका विशेष जानैकौ कारणगुणस्थानादिक कर्मादिककौ भी जानै । बहुरि यहां ऐसा जानना-जैसेँ शीलवती स्त्री उद्यमकरि तौ चिटपु-रुषनिकै स्थान न जाय, जो परवश तहां जाना बनि जाय, तहां कुशील न सेवै, तौ स्त्री शीलवती ही है । तैसेँ वीतराग परणति उपायकरि तौ रागादिकके कारण परद्रव्यानिविषै न लागै । जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय तहां रागादि न करै तौ परणति शुद्ध ही है, तातैं स्त्री आदिकी परीषह मुनिनकै होय, तिनिकौ जानै ही नाहीं, अपने स्वरूपहीका जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनकौ जानै तौ है, परन्तु रागादिक नाहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यकौ जानतैं भी वीतरागभाव हो, है ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुरि वह कहै—ऐसेँ है तौ शास्त्रविषै ऐसेँ कैसेँ कहा है, जो

आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है।

ताका समाधान—अनादितैं परद्रव्यविषैं आपका श्रद्धानज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकौं यहु उपदेश है। आपहीविषैं आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषैं रागद्वेषादिपरणति करनेका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तत्र सम्यग्दर्शनादि हो है। जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतैं सम्यग्दर्शनादि न होते होंय, तौ केवलीकै भी तिनका अभाव होय। जहां परद्रव्यकौं बुरा जानना, निजद्रव्यकौं भला जानना, तहां तौ राग द्वेष सहज ही भया। जहां आपको आपरूप परकौं पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसें ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तै, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो है। ऐसैं जानना। तातैं बहुत कहा कहिए, जैसें रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। बहुरि जैसें रागादि मिटावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यग्ज्ञान है। बहुरि जैसें रागादि मिटैं, सो ही आचरण सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही भोक्तमार्ग मानना योग्य है। या प्रकार निश्चयनयका आभास लिएं एकांतपक्षके धारी जैनाभास तिनकै मिथ्यात्वका निरूपण किया।

[एकान्तपक्षी व्यवहारावलम्बी जैनाभास]

अब व्यवहाराभास पक्षके जैनाभासनिक्कै मिथ्यात्वका निरूपण कोजिए है—जिनआगमविषैं जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकौं मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके सर्व धर्मके अंग अन्यथारूप होय मिथ्याभावकौं प्राप्त होय हैं सो विशेष कहिए हैं। यहां ऐसा जानि लैना—व्यवहारपर्मकी प्रवृत्तितैं पुरयबंध

होय है, तातैं पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध है नाहीं। परंतु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होय, सांचा मोक्षमार्गविषैं उद्यमी न होय है, ताकाँ मोक्षमार्गविषैं सन्मुख करनेकाँ तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है। जो यहु कथन कीजिए है, ताकाँ सुनि जो शुभप्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषैं प्रवृत्ति करौगे, तौ तुम्हारा बुरा होगा, और जो यथार्थ श्रद्धानकरि मोक्षमार्गविषैं प्रवर्तौगे, तौ तुम्हारा भला होगा। जैसेँ कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करैगा, तौ वह मरैगा, वैद्यका कछू दोष है नाहीं। तैसेँ ही कोउ संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कषायरूप प्रवर्तैगा, तौ वह ही नरकादिविषैं दुख पावैगा। उपदेश दाताका तौ दोष नाहीं। उपदेश देनेवालेका तौ अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषैं लगावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायतैं इहां निरूपण कीजिए है।

[कुल अपेक्षा धर्म विचार]

इहां कोई जीव तौ कुलक्रमकरि ही जैना हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं। परन्तु कुलविषैं जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसेँ प्रवर्तैं हैं। सो जैसेँ अन्यमती अपने कुलधर्मविषैं प्रवर्तैं हैं, तैसेँ ही यहु प्रवर्तैं है। जो कुलक्रमहीतैं धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होय। जैनधर्मका विशेष कहा रखा ? सोई कहा है—

लोयम्मि रायणीई गायं ग कुलकम्मि कइयावि ।

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥ १ ॥

[उप. सि. र. गा. ७]

याका अर्थ—लोकविषै यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाही होय है। जाका कुल चोर होय, ताको चोरी करता पकरै, तौ याका कुलक्रम जानि छोड़ै नाही, दंड ही दे। तौ त्रिलोकप्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषै कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय संभवै। बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नाही। तौ धर्मविषै कुलका कहा प्रयोजन है बहुरि पिता नरकि जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहां कुलक्रम कैसें रखा ? जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय। तातैं धर्मविषै कुलक्रमका किछु प्रयोजन नाही। शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष तैं जिनधर्मविषै भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकपायपोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई होइ, ताका त्याग करि जिनआज्ञा अनुसारी प्रवर्तना योग्य है।

इहां कोऊ कहै—परंपरा छोड़ि नवीन मा विषै प्रवर्तना योग्य नाही। ताको कहिए ह—

जौ अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकरै, तौ युक्त नाही। जो परंपरा बनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषै लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति सेटि बीचमें पापीपुरुषां अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तौ ताको परंपरायमार्ग कैसें कहिए। बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषै जैसा धर्म लिख्या था, तैसें प्रवर्तै, तौ ताको नवीन मार्ग कैसें कहिए। बहुरि जो कुलविषै जैसे जिनदेवकी आज्ञा है, तैसें ही धर्मकी प्रवृत्ति है, तौ आपको भी तैसें ही प्रवर्तना योग्य है। परन्तु ताको कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय

करि अंगीकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तै है, तौ बाकौ धर्मात्मा न कहिए । जातैं सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ैं, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किछू धर्मबुद्धितैं नाहीं करै है, तातैं वह धर्मात्मा नाहीं । तातैं विवाहादि कुलसंबंधी कार्यनिविषैं तौ कुलक्रमका विचार करना और धर्मसंबंधी कार्यविषैं कुलका विचार न करना । जैसे धर्ममार्ग सांचा है, तैसें प्रवर्तना योग्य है ।

[परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध]

बहुरि केई आज्ञा अनुसारि जैनी हो हैं । जैसे शास्त्रविषैं आज्ञा है, तैसें मानैं हैं । परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नाहीं । सो आज्ञाही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवाले अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । तातैं परीक्षाकरि जिनवचननिकौ सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए सत्य असत्यका निर्णय कैसें होय ? अर बिना निर्णय किए जैसे अन्यमती अपने २ शास्त्रनिकी आज्ञा मानैं हैं, तैसें यानें जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी । यहु तो पक्षकरि आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै—शास्त्रविषैं दश प्रकार सम्यक्त्वविषैं आज्ञासम्यक्त्व कहा है, वा आज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद कहा है, वा निःशंकित अंगविषैं जिनवचनविषैं संशय करना निषेध्या है, सो कैसें हैं ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषैं कथन केई तौ ऐसे हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं । तातैं आज्ञाहीकरि प्रमाण होय हैं । तहां

नाना शास्त्रनिविष्टों जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं। बहुरि जो कथन परस्परविरुद्ध होइ, तिनविषै जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी तौ परीक्षा करनी। तहां जिन शास्त्रकें कथनकी प्रमाणता ठहरे, तिन शास्त्रविषै जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नहीं, ऐसे कथन किए होय, तिनकी भी प्रमाणता करनी। बहुरि जिन शास्त्रनिकें कथनकी प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्व हू कथनकी अप्रमाणता माननी।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषै प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषै अप्रमाण भासै तौ कहा करिए ?

ताका समाधान—जो आपके भासे शास्त्र है, तिनविषै कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय। जातैं कै तौ जानपना ही न होय, कै राग द्वेष होय, तौ असत्य कहै। सो आप्र ऐसा होय नहीं, तातैं परीक्षा नोकी नहीं करी हैं, तातैं भ्रम है।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थकै अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै ?

ताका समाधान—सांची भूँठी दोऊ वस्तुनिकों सीढ़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तौ सांची ही परीक्षा होय। जहां पक्षपातकरि नोके परीक्षा न करै, तहां ही अन्यथा परीक्षा हो है।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविष्टों परस्पर विरुद्ध कथन तौ धनै कौन-कौनकी परीक्षा करिए।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषै देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करि लैनी। जिन

शास्त्रनिविष्टें ए सांचे कह, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जस लोकविषै जा पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविष्ट भूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहितकार्यनिविष्ट कैसें भूठ बोलैगा । तैसें जिस शास्त्रविषै प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिसविषै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसें होय ? जातैं देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जांय हैं ।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तौ अन्यथा विषयकषायतैं किया तिन ही शास्त्रनिविष्टें अन्य कथन अन्यथा काहेकौं किया ?

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथा-पना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदी पद्धति ठहरै नाहीं । तातैं घनै कथन अन्यथा करनैतैं जुदी पद्धति ठहरै । तहां तुच्छबुद्धिभ्रममें पड़ि-जाय—यहु भी मत है । तातैं प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घनें किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थि कोई २ सांचा भी कथन किया । परन्तु स्थाना होय सो भ्रम में परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहां सांच भासै, तिस मतकी सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है । जातैं याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो भूठ काहेकौं कहै ऐसें जिन आज्ञा मानै, सो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि तहां एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसें न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तौ जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानि

मुनि भया, आज्ञाश्रनुसारि साधनकरि भ्रूवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, बाकै मिथ्यादृष्टिपना कैसें रखा ? तातैं किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है। लोकविषै भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है। बहुरि तैं कहा—जिनवचनविषैं संशय करनेतैं सम्यक्त्वका शंका नामा दोष हो है, सो 'न जानैं यह कैसें है, ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहां शंका नाम दोष हो है। बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करतैं ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तौ अष्टसहस्रीविषैं आज्ञाप्रधानतैं परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौं कहा ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसें कहे। प्रमाण नयतैं पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकौं दिया। तातैं परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है। बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकौं जिनवचन ठहराया है, तिनकौं जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना। तहां भी प्रमाणादिकतैं परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनतैं विधि मिलाय वा ऐसें संभवैं है कि नाहीं, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थकौं मिथ्या ही जानना। जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामैं लिखनवालेका नाम किसी साहूकारका धरया, तिस नामके भ्रमतैं धनको ठिगावै, तौ दरिद्री ही होय। तैसें पापी आप ग्रंथादि बनाय, तहां कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरया, तिस नामके भ्रमतैं झूठा श्रद्धान करै, तौ मिथ्यादृष्टी ही होय।

बहुरि वह कहै है—गोम्मटसार^१विषैं ऐसा कहा है—सम्यग्दृष्टि

१ 'सम्माइह्वी जीवो उवइह्वं पवयणं तु सद्वहदि ।

सद्वहदि असवभावं अजाणमाणो गुरुणयोगा ॥२७॥

जीव अज्ञानगुरुकै निमित्ततैं मूँठ भी श्रद्धान करै, तौ आज्ञा माननेतैं सम्यग्दृष्टि ही होय है। सो यहु कथन कैसेँ किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं, सूक्ष्मपनेतैं जिनका निर्णय न होय सकै, तिनिकी अपेक्षा यहु कथन है। मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए, तौ सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाहीं, यहु निश्चय करना। तातैं बिना परीक्षा किए केवल आज्ञाहीकरि जैनी हैं, ते भी मिथ्यादृष्टि जाननें। बहुरि केई परीक्षा करि भी जैनी हैं, परन्तु मूल परीक्षा नाहीं करै हैं। दया शील तप संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मतैं इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमत-कों उत्तम जानि प्रीतवंत होय जैनी होय हैं। सो अन्यमतविषैं भी तो ए कार्य पाईए हैं, तातैं इनि लक्षणनिविषैं अतिव्याप्ति पाईए है।

कोऊ कहै—जैसेँ जिनधर्मविषैं ए कार्य हैं, तैसेँ अन्यमतविषैं नाहीं पाईए है। तातैं अतिव्याप्ति नाहीं।

ताका समाधान—यहु तौ सत्य है, ऐसेँ ही है। परन्तु जैसेँ तू दया-दिक मानै है, तैसेँ तौ वै भी निरूपै हैं। परजीवनिकी रक्षाकों दया तू कहै, सोई वे कहै हैं ऐसेँ ही अन्य जाननें।

बहुरि वह कहै है—उनकै ठीक नाहीं। कबहूँ दया प्ररूपै, कबहूँ हिंसा प्ररूपै।

ताका उत्तर—तहां दयादिकका अंशमात्र तौ आया। तातैं अति-व्याप्तिपना इनि लक्षणनिकै पाईए है। इनिकरि सांची परीक्षा होय नाहीं। तौ कैसेँ होय। जिनधर्मविषैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग

कह्या है। तहां सांचे देवादिकका वा जोवादिकका श्रद्धान किए सम्य-
क्त्व होय, वा तिनिकों जानें सम्यग्ज्ञान होय, वा सांचा रागादिक
मितें सम्यक्चारित्र होय, सो इनिका स्वरूप जैसैं जिनमतविषैं निरूपण
किया है, तैसैं कहीं निरूपण किया नाहीं। वा जैनीविना अन्यमती
ऐसा कार्य करि सकते नाहीं। तातैं यहु जिनमतका सांचा लक्षण है।
इस लक्षणकों पहचानि जे परीक्षा करें, तेई श्रद्धानी हैं। इस विना
अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। कोई महान्पुरुषको
जिनधर्मविषैं प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तैं हैं। केई देखा देखी जिन-
धर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषैं प्रवर्त्तैं हैं। इत्यादि अनेकप्रकार-
के जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं पहिचानैं हैं अर
जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननैं। इतना तो है,
जिनमतविषैं पापकी प्रवृत्तिविशेष नहीं होय सकै है अर पुण्यके निमित्त
घने हैं। अर सांचा मोक्षमार्गके भी कारण तहां बनि रहे हैं। तातैं जे
कुलादिकरि भी जैनी हैं, ते भी औरनितैं तो भले ही हैं।

[आजीवकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिपेध]

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीवकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा
किछू विषयकषायसंबंधी प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते तौ पापी ही हैं
अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवै है। उनका सुलभना भी कठिन
है। जैनधर्म तौ संसारका नाशिकै अर्थि सेइए है। ताकरि जो संसारीक
प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै है। तातैं ते तौ मिथ्या-
दृष्टि हैं ही।

इहां कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यनिकौ करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे ।

ताकौ कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहीकौ स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पापी ही होय । हिंसादिकरि भोगादिकके अर्थि जुदा मन्दिर बनावै, तौ बनावौ । परन्तु चैत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नाहीं । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनिकौ आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तौ करौ परन्तु पूजादि कार्यनिकौ तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाहीं ।

इहां प्रश्न—जो ऐसे हैं तौ मुनि भी धर्मसाधि परधर भोजन करै हैं वा साधमी साधमीका उपकार करै करावै है, सो कैसें बनै ?

ताका उत्तर—जो आप तौ किछू आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नाहीं साधै है, आपकौ धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करै है, तौ किछू दोष है नाहीं बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्मसाधै है, तो पापी है ही जे विरागी होय, गुनिपनो अंगीकार करै हैं, तिनिकै भोजनादिकका प्रयोजन नाहीं कोई दे तौ लें, नाहीं तौ समता राखें । संक्लेशरूप होय नाहीं । बहुरि आप हितकै अर्थि धर्म साधै है । उपकार करवानेका अभिप्राय नाहीं है । आपकै जाका त्याग नाहीं, ऐसा उपकार करावै । कोई साधमी स्वयमेव उपकार करै तौ करौ अर न करै तौ आपके किछू संक्लेश होता नाहीं । सो ऐसें तौ योग्य है । अर आप ही आजीविका आदिका

प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करै, जहां भोजनादिक उपकार कोई न करै, तहां संकलेशकरै, याचना करै, उपाय करै, वा धर्मसाधन-विषैं शिथिल होय जाय, सो पापी ही जानना । ऐसैं संसारीक प्रयोजन लिए जे धर्म साधै हैं, ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टी हैं ही । या-प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जाननैं । अब इनकै धर्मका साधन कैसैं पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्या देखी लोभादिकका अभि-प्रायकरि धर्म साधै हैं, तिनिकै तो धर्मदृष्टि नाहीं । जो भक्ति करै हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरया करै है । अर मुखतैं पाठादि करै है वा नमस्कारादि करै है । परंतु यहु ठीक नाहीं—मैं कौन हौं, किसकी स्तुति करौं हौं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करौं हौं, पाठविषैं कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नाहीं । बहुरि कदाचित् कुदेवादिक की भी सेवा करने लागि जाय । तहां सुदेव गुरुशास्त्र वा कुदेवकुगुरुशास्त्रादि विषैं विशेष पहिचानै नाहीं । बहुरि जो दान दे है, तो पात्र अपात्रका विचाररहित, जैसैं अपनी प्रशंसा होय, तैसैं दान दे है । बहुरि तप करै है, तो भूखा रहनेकरि महंतपनौ होय सो कार्य करै है । परिणामनिकी पहिचानि नाहीं । बहुरि व्रतादिक धारै है, तहां बाह्यक्रिया ऊपरि दृष्टि है, सो भी कोई सांची क्रिया करै है, कोई भूँठी करै है । अर अंतरंग रागादिक भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाहीं । वा बाह्य भी रागादि पोषनेका साधन करै है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है । तहां जैसे लोकविषैं बढ़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय, तैसैं कार्य करै है । बहुरि बहुत हिंसादिक निपजानै है । सो ए

कार्य तो अपना वा अन्य जीवनि का परिणाम सुधारनेके अर्थि कहे हैं। बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है, तो थोरा अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्य करना कहा है। सो परिणामनिकी पहचानि नाहीं। अर यहां अपराध केता लागै है, गुण केता हो है, सो नफा टोटाका ज्ञान नाहीं, वा विधि अविधिका ज्ञान नाहीं। बहुरि शास्त्राभ्यास करै है। तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है। जो वांचै है, तो औरनिकों सुनाय दे है। जो पढ़ै है, तो आप पढ़ि जाय है। सुनै है, तो कहै है सो सुनि ले है। जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकों आप अंतरंग विषै नाहीं अवधारै है। इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाहीं पहिचानै। केईकै तो कुल-विषै जैसे बड़े प्रवर्तै, तैसें हमकों भी करना, अथवा और करै हैं, तैसें हमकों भी करना, वा ऐसें किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मकों साथै हैं। बहुरि केई जीव ऐसे हैं, जिनके किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातैं पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै हैं अर किछू आगे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै है। मिश्रपनो पाइए है। बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साथै हैं, परंतु निश्चयधर्मकों न जानैं हैं। तातैं अभूतार्थ रूप धर्मकों साथै हैं। तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं। तहां शास्त्र-विषै देव गुरु धर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानि अरहंत देव निर्ऋथगुरु जैनशास्त्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करनेका त्याग किया है। परंतु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै हैं। अथवा परीक्षा भी करै है तो तत्त्वज्ञान पूर्वक

सांची परीक्षा नहीं करै है बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै हैं। ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्त्तै हैं ।

[अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप]

तहां अरहंत देव हैं, सो इंद्रादिकरि पूज्य हैं, अनेक अतिशय-सहित हैं, क्षुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुंदरताकौ धरै है, स्त्रीसंग-मादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहै है। तहां इनिविषै केई विशेषण पुद्गलके आश्रय, केई जीवके आश्रय हैं। तिन-कौं भिन्न भिन्न नहीं पहिचानै है। जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै जीव पुद्गलके विशेषणकौं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसें यह असमान जातीय अरहंतपर्यायविषै जीव पुद्गलके विशेषणनिकौं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है। वहुनि जे बाह्य विशेषण हैं, तिनकौं तो जानि तिनकरि अरहंतदेवकौं महंतपनो विशेष मानै है। अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकौं यथावत् न जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो आज्ञा अनुसार मानै है। अथवा अन्यथा मानै है। जातैं यथावत् जीवका विशेषण जानै मिथ्यादृष्टि रहै नहीं। वहुनि तनि अरहंतनिकौं स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितैं ईश्वर-कौं जैसे मानै हैं, तैसें यह अरहंतकौं मानै है ऐसा नहीं जानै है-फलतौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहंतनिकौं निमित्त मानै हैं, तातैं उपचारकरि वै विशेषण संभवै हैं। अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहंत हू स्वर्गमोक्षादिका दाता नहीं। वहुनि अरहंतादिकके नामादि-

कर्तें श्वानादिक स्वर्ग पाया । तहां नामादिकका ही अतिशय मानें हैं । विना परिणाम नाम लेनेवालोंकै भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय, तौ सुननेवालेकै कैसैं होय । श्वानादिककें नाम सुननेके निमित्ततैं मंदक-
षायरूप भाव भए हैं । तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नाम-
हीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहंतादिकके नाम पूजनादिकतैं अनिष्ट
सामग्रीका नाश इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि मेटनेके अर्थि वा
धनादिकी प्राप्तिके अर्थि नाम ले है वा पूजनादि करै हैं । सो इष्ट अनिष्ट-
के तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्त्ता है नाहीं । अरहंता-
दिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितैं पूर्व पापका संक्रमणादिक
होय जाय है । तातैं उपचारकरि अनिष्टका नाशकौ इष्टकी प्राप्तिकौ
कारण अरहंतादिककी भक्ति कहिए है । अर जे जीव पहलैं ही संसारी
प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताकै तौ पापहीका अभिप्राय भया । कांक्षा
विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसैं
होय ? बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया ।

बहुरि केई जीव भक्तिकौ सुक्तिका कारण जानि तहां अति अनु-
रागी होय प्रवर्त्तैं श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतैं बंध
है । तातैं मोक्षका कारण नाहीं । जब रागका उदय आवै, तब भक्ति न
करै, तौ पापानुराग होय । तातैं अशुभ राग छोड़नेकौ ज्ञानी भक्ति
विषै प्रवर्त्तैं हैं । वा मोक्षमार्गकौ बाह्य निमित्तमात्र भी जानैं हैं । परन्तु
यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो हैं । शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै
हैं । सो ही पंचास्तिकायव्यख्याविषै कहा है:—

१ अयं हि स्थान लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । उपरितन-

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । तीव्रराग-
ज्वरविनोदार्थमस्यानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यह भक्ति केवलभक्ति ही है प्रधान जाके ऐसा अज्ञा-
नीजीवके हो है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थि वा कुठिकानें राग-
निषेधनेके अर्थि कदाचित् ज्ञानीके भी हो है ।

तहां वह पूछै है ऐसैं है, तो ज्ञानीतैं अज्ञानाके भक्तिकी विशेषता
होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सांची भक्ति है—
अज्ञानीके नहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धान-
विषैं भी मुक्तिकारण जाननेतैं अति अनुराग है । ज्ञानीके श्रद्धनविषैं
शुभवंधकारण जाननेतैं तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित्
ज्ञानीके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीके हो है, ऐसा
जानना । ऐसैं देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

[गुरुभक्तिका अन्यथा रूप]

अब गुरुभक्तिका स्वरूप कैसैं हो है, सो कहिए है :—

कोई जीव आज्ञानुसारी हैं । ते तो ए जैनके साधु हैं, हमारे गुरु
हैं, तातैं इनिकी भक्ति करनी, ऐसैं विचारि भक्ति करैं हैं । बहुरि कोई
जीव परीक्षा भी करैं हैं । तहां ए मुनि दया पालैं है; शील पालैं है,
धनादि नाहीं राखै हैं, उपवासादि तप करै हैं, लुधादि परीषह सहै
हैं, किसीसौं क्रोधादि नाहीं करै हैं, उपदेश देय औरनिकौं धर्मविषैं

भूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानरागनिषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदा-
चिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति० ॥ ग० १३६॥

लगावै हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषैं भक्तिभाव करै हैं। सो ऐसे गुण तौ परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषैं वा जैनी मिथ्या-दृष्टीनिविषैं भी पाईए है। तातैं इनिविषैं अतिव्याप्तनो है। इनिकरि सांची परीक्षा होय नाही। बहुरि जिन गुणोंको विचारै है, तिनविषैं केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानना, असमानजातीय मुनिपर्यायावषैं एकत्व बुद्धितैं मिथ्यादृष्टि ही रहै है। बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है। ताको पहिचानै नाही। जातैं यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाही। ऐसै मुनिनका सांचा स्वरूप न ही जानै, तौ सांची भक्ति कैसें होय ? पुण्यबन्धकों कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनकी सेवातैं अपना भला होना जानि तिनविषैं अनुरागी होय भक्ति करै है ऐसैं गुरुभक्तिका स्वरूप कहा।

[शास्त्रभक्तिका अन्यथा रूप]

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए हैः—

केई जीव तौ यहु केवली भगवानकी वानी हैं, तातैं केवलीके पूज्य होनैतैं यहु भी पूज्य हैं, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। बहुरि - केई ऐसैं परीक्षा करै हैं—इन शास्त्रनिविषैं विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है, तातैं ए उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। सो ऐसा कथन तौ अन्य शास्त्र वेदान्तिक तिनविषैं भी पाईए है। बहुरि इन शास्त्रनिविषैं त्रिलोकादिकका गंभीर निरूपण है। तातैं उत्कृष्टता जानि भक्ति करै हैं। सो इहां अनुमानादिकका तौ प्रवेश नाही। सत्य-असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसें जानिए। तातैं ऐसैं

सांची परीक्षा होय नाही । इहां अनेकांतरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है । अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है । ताकों नाही पहिचानै हैं । जातैं यहु पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहों । ऐसैं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा ।

या प्रकार याकैं देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातैं व्यवहार-सम्यक्त्व भया मानै हैं । परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाही । तातैं प्रतीति भी सांची भई नाही । सांची प्रतीतिविना सम्यक्की प्राप्ति नाही । तातैं मिथ्यादृष्टी ही है । बहुरि शास्त्रविषैं 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' [तत्त्वा०सू० १-२] ऐसा वचन कहा है । तातैं जैसें शस्त्रनिविषैं जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सीखिले है । तहां उपयोग लगावै है । औरनिकों उपदेशै है, परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाही । अर इहां तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा । सो भाव भासैं विना तत्त्वार्थश्रद्धानं कैसें होय ? भावभासना कहा ? सो कहिए है :—

जैसें कोऊ पुरुष चतुर होनेकै अर्थि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखै है । परंतु स्वरादिक-का स्वरूप नाही पहिचानै हैं । स्वरूपपहिचानि भए विना अन्य स्वरादिककों अन्य स्वरादिकरूप मानै है वा सत्य भी मानै है, तो निर्णयकरि नाही मानै है । तातैं वाकै चतुरपनों होय नाही । तैसें कोऊ जीव सम्यक्की होनेकै अर्थि शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखै है । परंतु तिनका स्वरूपकों नाही पहिचानै है । स्वरूप पहिचानै विना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है । वा सत्य

भी मानें है, तौ निर्णयकरि नहीं मानें है । तातैं वाकै सम्यक्त्व होय नहीं । बहुरि जैसे कोई शास्त्रादिपढ़्या है, वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचानें है, तौ वह चतुर ही है । तैसें शास्त्र पढ़्या है, वा न पढ़्या है जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानें है, तौ वह सम्यग्दृष्टी ही है जैसें हिरण्य स्वर रागादिकका नाम न जानें हैं, अर ताका स्वरूपकों पहिचानें है तैसें तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानें है, अर तिनका स्वरूपकों पहिचानें है । यहु मैं हौं, यह पर है, ए भाव बुरे हैं, ए भले हैं, ऐसैं स्वरूप पहिचानें ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^१ मुनि जीवादिकका नाम न जानें था, अर “तुषमाषभिन्न” ऐसा घोषनें लगा, सो यहु सिद्धान्तका शब्द था नहीं परंतु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया । अर ग्यारह अंगके पाठी जीवादि-तत्त्वनिका विशेषभेद जानें, परंतु भासैं नहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं । अब याकै तत्त्वअद्वान किसप्रकार हो है, सो कहिएहै —

जिनशास्त्रनिविषैं कहै जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदनिकों जानें है, अर अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादि विशेषनिकों जानें है । परंतु अध्यात्मशास्त्रनिविषैं भेदविज्ञानकों कारणभूत वा वीतरागदशा होनेकों कारणभूत जैसें निरूपण किया है, तैसें न जानें हैं । बहुरि किसी प्रसंगतैं तैसें भी जानना होय, तौ शास्त्र अनुसारि जानि तौ ले है । परंतु आपको आप

१ तुषमासं घोसंतो भावविसुद्धो महाशुभावोय ।

शामेण य शिवभूर्ह केवलगाणी फुडो जाओ ॥ — भावपा० ५३॥ .

जानि परका अंश भी न मिलावना अर आपका अंश भी परविषै न मिलावना, ऐसा सांचा श्रद्धान नाहीं करै है। जैसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारविना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा वर्णादिविषै अहंबुद्धि धारै हैं, तैसें यहु भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो मानै है वहुनि शास्त्रकै अनुसार कबहूँ सांची बात भो वनावै, परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नाहीं। तातैं जैसें मतवाला माताको माता भी कहै, तौ त्याना नाहीं। तैसें याको सन्त्यक्ती न कहिए। वहुनि जैसें कोई औरहीकी बातें करता होय, तैसें आत्माका कथन करै; परन्तु यहु आत्मा में हौं, ऐसा भाव नाहीं भासै वहुनि जैसें कोई औरकुं औरतैं भिन्न वतावता होय, तैसें आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै। परन्तु मैं इस शरीरादिकतैं भिन्न हौं, ऐसा भाव भासै नाहीं। वहुनि पर्यायविषै जीव पुद्गलकै परस्पर निमित्ततैं अनेक क्रिया हो है, तिनको दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जानै। यहु जीवकी क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यहु पुद्गलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाहीं। इत्यादि भाव भासे विना जीव अजीवका सांचा श्रद्धानी न कहिए। तातैं जीव अजीव जाननेका तौ यह ही प्रयोजनथा, सो भया नाहीं। वहुनि आस्रवतत्त्वविषै जे हिंसादिरूप पापास्रव हैं, तिनको हेय जानै है। अहिंसादिरूप पुण्यास्रव हैं, तिनको उपादेय मानै है। सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इनविषै - उपादेयपनो, माननो, सोई मिथ्यादृष्टि है। सोही समयसारका बंधाधिकारविषै कहा है—

सर्व जीवनिर्कै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततैं हो हैं। जहां अन्य जीव अन्य जीवकै इन कार्यानिर्क कर्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है^१। तहां अन्य जीवनिर्कौ जियावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो तौ पुण्यबंधका कारण है, अर मारनेका अध्यवसाय होय, सो पापबंधका कारण है। ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबंधकौ कारण हैं, अर हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकौ कारण हैं। ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, ते त्याज्य हैं। तातैं हिंसादिवत् अहिंसादिककौ भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना। हिंसाविषैं मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हुवा विना मरै नहीं। अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है। अहिंसाविषैं रक्षाकरनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु अवशेषविना जीवै नहीं, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है। ऐसैं ए दोऊ हेय हैं। जहां वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्तै, तहां निर्बंध है। सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न होइ, तावत् प्रशस्त रागरूप

१—सर्व सदेव नियतं भवति स्वकीय,

कर्माद्यान्मरण-जीवित-दुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य ।

कुर्यात्पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम् ॥ ६ ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य,

पश्यन्ति ये मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते,

मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ ७ ॥

—समयसार कलशा बंधाधिकार

प्रवृत्तों। परंतु श्रद्धान तो ऐसा राखौ—यहु भी बंधका कारण है—हेय है। श्रद्धानविषै याकों मोक्षमार्ग जानै मिथ्यादृष्टी ही है।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं, तिनकों बाह्यरूप तो मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानै नाहीं। अन्य देवादिकसेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानै, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकों न पहिचानै। बहुरि बाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा वा इंद्रिय मनके विषयनिविषै प्रवृत्ति ताकों अवि-रत जानै। हिंसाविषै प्रमादपरणति मूल है, अर विषयसेवनविषै अभिलाष मूल है, ताकों न अवलोकै। बहुरि बाह्य क्रोधादि करना, ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषै रागद्वेष वसै ताकों न पहि-चानै। बहुरि बाह्य चेष्टा होय, ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै। ऐसै आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै, बहुरि राग द्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिंता नाहीं। अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै, सो तिनके मैटै आश्रव मिटता नाहीं। द्रव्यलिङ्गीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै हैं, हिंसा वा विषयनिविषै न प्रवृत्त हैं, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकों रोकै है, तो भी वाकें मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए है। बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै है। कपटकरि करें, तो प्रैवेयक-पर्यंत कैसें पहुँचै। तातैं जो अंतरंग अभिप्रायविषै मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं, सोही आस्रव हैं। ताकों न पहिचानै, तातैं याकों आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं। बहुरि बंधतत्त्वविषै जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकों तो बुरा

जानै अर शुभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बंध होय, ताकौ भला जानै । सो सर्व ही जीकनिकै दुखसामग्रीविषै द्वेष, सुखसामग्रीविषै राग पाईए है, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना, तैसा ही आगामी पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तौ अघाति कर्मनिविषै हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषै घातिकर्मनिका तौ निरंतरबंध होय ते सर्व पापरूप ही हैं । अर तेई आत्मगुणके घातक हैं, तातैं अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषै भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसैं श्रद्धानतैं बंधका भी याकै सत्यश्रद्धान नाहीं । बहुरि संवरतत्त्वविषै अहिंसादिरूप शुभास्रव भाव तिनकौं संवर जानै है । सो एक कारणतैं पुण्यबंध भी मानै अर संवर भी मानै, सो बनै नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो मुनिनिकै एकै काल एकभाव हो है । तहां उनकै बंध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसैं है ?

ताका समाधान—वह भाव मिश्ररूप है । किछू तीतराग भया है किछू सराग रह्या है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे, तिनकरि बंध है । सो एकभावतैं तौ दोय कार्य बनै, परंतु एक प्रशस्तरागहीतैं पुण्यास्रव भी मानना अर संवरनिर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषै भी यहु सरागता है, यहु विरागता है, ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टीहीकैं होय । तातैं अवशेष सरागताकौं हेय श्रद्दहै है । मिथ्यादृष्टीके ऐसी पहचानि नाहीं तातैं सरागभाव

विषैं संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकौ उपादेय श्रद्दहै है ।
बहुरि सिद्धांतविषैं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय चारित्र
इनकरि संवर हो है, ऐसा कह्या^१ है । सो इनकौ भी यथार्थ न
श्रद्दहै है । कैसैं, सो कहिए है:—

वाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटैं, पापचितवन न करै, मौन धै,
गमनादि न करै, सो गुप्ति मानैं है सो यहां तौ मनविषैं भक्तिआदिरूप
प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो है, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी
है, तहां शुभप्रवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषैं गुप्तितो बनें नाहीं । तातैं वीत-
रागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति
गुप्ति है । बहुरि परजीवनिकी रक्षाकै अर्थ यत्नाचारप्रवृत्ति ताकौं
समिति मानैं हैं । सो हिसाके परिणामनितैं तौ पाप हो है, अर रक्षा-
के परिणामनितैं संवर कहोगे, तौ पुण्यबंधका कारण कौन ठहरैगा ।
बहुरि एषणासमितिविषैं दोष टालै है । तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं ।
तातैं रक्षाहीकै अर्थ समिति नाहीं है । तौ समिति कैसैं हो हैं—मुनि-
नकै किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहां तिन क्रियानिविषैं
अति आसक्तताके अभावतैं प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और
जीवनिकौ दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साधै है । तातैं स्वय-
मेव ही दया पलै है । ऐसैं सांची समिति है । बहुरि बंधादिकके भयतैं
वा स्वर्गमोक्षकी चाहितैं क्रोधादि न करै है, सो यहां क्रोधादिकरनेका

१ स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परीषहजय चारित्रैः ।

अभिप्राय तौ गया नहीं। जैसे कोई राजादिकका भयतें वा महंतपना-
का लोभतें परस्त्री न सेवै है, तौ वाकौं त्यागी न कहिए। तैसें ही यह
क्रोधादिका त्यागी नहीं। तौ कैसें त्यागी होय। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासैं
क्रोधादि हो है। जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ट न भासैं,
तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब सांचा धर्म हो है। बहुरि
अनित्यादि चिंतवनतें शरीरादिककौं बुरा जानि हितकारी न जानि
तिनतें उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै हैं। सो यह तौ जैसें कोऊ
मित्र था, तब उसतें राग था, पीछें वाका अवगुण देखि उदासीन
भया, तैसें शरीरादिकतें राग था पीछें अनित्यत्वादि अवगुण अव-
लोकि उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तौ द्वेषरूप है। जहां
जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहचानि भ्रमकौं
मेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची
उदासीनताकै अर्थि यथार्थ अनित्यत्वादिकका चिंतवन सोई सांची
अनुप्रेक्षा है।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकौं
परीषह सहना कहै हैं। सो उपाय तौ न किया, अर अंतरंग
क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले
सुखी भया, तौ सो दुख-सुखरूप परिणाम हैं, सोई आर्त्तध्यान रौद्र-
ध्यान है। ऐसे भावनितें संवर कैसें होय ? तातें दुखका कारण मिले
दुखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तनि-
का जाननद्वारा ही रहै, सोई सांची परीषहका सहना है।

बहुरि हिंसादि साध्वयोगका त्यागकौं चारित्र मानै हैं। तहां

महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनैकरि ग्रहण मानै हैं । सो तत्त्वार्थ-सूत्रविषै असख-पदार्थका निरूपण करतैं महाव्रत अगुव्रत भी आसख-रूप कहे हैं । ए उपादेय कैसें होय ? अर आसख तो बंधका साधक है, चारित्र मोक्षका साधक है तातैं महाव्रतादिरूप आसखभावनिकों चारित्र-पनों संभवै नाहीं । सकल कषायरहित जो उदासीनभाव तहीका नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पृद्धकनिके उदयतैं महा-मंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकों छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावद्ययोग ही का त्याग करै है । परन्तु जैसें कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है, अर केई हरितकायनिकों भखै है । परन्तु ताकों धर्म न मानै है । तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करै हैं, अर केई मंदकषाय-रूप महाव्रतादिकों पालैं हैं, परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न मान है ।

यहां प्रश्न—जो ऐसें है, तो चारित्रके तेरह भेदनिविषै महा-व्रतादि कैसें कहे हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है । व्यवहार नाम उपचारका है । सो महाव्रतादि भए ही वीतरागचारित्र हो है । ऐसा संबध जानि महाव्रतादिविषै चारित्रका उपचार किया है । निश्चयकरि निःकषाय भाव है, सोई सांचा चारित्र है । या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका सांचा ब्रह्मानी न हो है ।

बहुरि यहु अनशनादि तपतैं निर्जरा मानै हैं । सो केवल बाह्यतप ही तौ किए निर्जरा होय नाहीं । बाह्यतप तौ शुद्धोपयोग बधावनेके अर्थि कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है । तातैं उपचारकरि

तपकों भी निर्जराका कारण कहा है। जो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा-
का कारण होय, तो तिर्यचादि भी भूख वृषादि सहै हैं।

तब वह कहै हैं वै तो पराधीन सहै है, स्वाधीनपनै धर्मबुद्धितै
उपवासादिरूप तप करै, ताकै निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—धर्मबुद्धितै बाह्य उपवासादिक तो किए, बहुरि
तहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसै परिणामै तैसै परिणामो। घने
उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय। जो
ऐसै नियम ठहरै, तो उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै।
सो तो बनें नाहीं। परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतै निर्जरा होनी कैसें
संभवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परि-
णामै, ताकै अनुसार बंध निर्जरा है। तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका
कारण कैसें रखा ? अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरै, शुद्ध
परिणाम निर्जराके कारण ठहरै।

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषै “तपसा निर्जरा च” [६-३]
ऐसा कैसें कहा है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषै “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कहा
है। इच्छाका रोकना ताका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा
मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है। तातै तपकरि निर्जरा
कही है।

यहां कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए ही
तप होय। परंतु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं, तिनकी
इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिकै उपवासादि की इच्छा नाहीं

है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवासादि किए शुद्धोपयोग वधे हैं, तातें उपवासादि करै हैं। बहुरि जो उपवासादिकतें शरीरकी वा परिणामनकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहां आहारादिक ग्रहे हैं। जो उपवामादिकहीतें सिद्धि होय, तो अजितनाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोय उपवास ही कैसें धरते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी। परंतु जैसें परिणाम भए तैसें बाह्य साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास क्रिया।

यहां प्रश्न—जो ऐसें हैं, तो अनशनादिककौ तपसंज्ञा कैसें भई ?

ताका समाधान—इनिकों बाह्यतप कहे हैं। सो बाह्यका अर्थ यह, जो बाह्य औरनिकों दीसै यह तपस्वी है। बहुरि आप तो फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा, तैसा ही पावैगा। जातें परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नाहीं।

बहुरि यहां प्रश्न—जो शास्त्रविषै तो अकामनिर्जरा कही है। तहां विना चाहि भूख तृषादि सहै निर्जरा हो है। तो उपवासादिकरि कष्ट सहै कैसें निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त तो विना चाहि भूख तृषाका सहना भया है। अर तहां मंदकषायरूप भाव होय, तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बंध होय। अर जो तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहै पुण्यबंध होय, तो सवे तिर्यं चादिक देव ही होय। सो बनें नाहीं। तैसें ही चाहिकरि उपवासादि किए तहां भूख तृषादि कष्ट सहिए है। सो यह बाह्य निमित्त है। यहां जैसा परिणाम होय, तैसा फल पावै है। जैसें अन्नकों प्राण कहा। बहुरि ऐसें

बाह्यसाधन भए अंतरंगतपकी वृद्धि हो है। तातैं उपचारकरि इनकों तप कहे हैं। जो बाह्य तप तौ करै अर अंतरंग तप न होय, तौ उपचारतैं भी वाकों तपसंज्ञा नाहीं। सोई कहा है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहां कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास जानना। अवशेषकों लंघन श्रीगुरु कहैं हैं।

यहां कहैगा, जो ऐसैं है, तौ हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तौ ऊंचा चढ़नेकों दीजिए है। तू उलटा नोचा पड़ेगा, तौ हम कहा करेंगे। जो तू मानादिकतैं उपवासादि करै है, तौ करि, वा मति करै; किछू सिद्धि नाहीं। अर जो धर्मबुद्धितैं आहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तौ जेता राग छूट्या, तेता ही छूट्या। परंतु इसहीकों तप जानि इसतैं निर्जरा मानि संतुष्ट मति होहु। बहुरि अंतरंग तपनिविषैं प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषै बाह्य प्रवर्त्तन सो तौ बाह्य तपवत् ही जानना। जैसैं अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, तैसैं ए भी बाह्य क्रिया हैं। तातैं प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरंग तप नाहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतैं, जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरंग तप जानना। तहां भी इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परिणति होइ, तहां तौ निर्जरा ही है, बंध नाहीं हो है। अर स्तोक शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई

ताकरि तौ निर्जरा है । अर जेता शुभ भाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं ।

यहां कोऊ कहै, शुभ भावनिहैं पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्ध भावनिहैं दोऊनकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहौ ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषैं स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृती-निका होय । तहां पुण्यपापका विशेष है ही नाहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतैं भी होता नाहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिकै अनुभागका तीव्र बंध उदय हो है, अर पापप्रकृतिके पर-माणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ भाव होतैं होय । तातैं पूर्वोक्त नियम संभवै नाहीं । विशुद्धताहीकै अनुसारि नियम संभवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्म-चितवनादि कार्य करै, तहां भी निर्जरा नाहीं, बंध भी घना होय । अर पंचमगुणस्थानवाला विषय-सेवनादि कार्य करै तहां भी वाकै गुणश्रेणि निर्जरा हुआ करै बंध भी थोरा होय । बहुरि पंचमगुणस्थान-वाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषैं भी वाकै निर्जरा थोरी, अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषैं भी वाकै निर्जरा घनी । उसतैं भी बंध थोरा होय तातैं बाह्य प्रवृत्तिकै अनुसारि निर्जरा नाहीं है । अंतरंग कषायशक्ति घटैं विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रकट स्वरूप आगैं निरूपण करैंगे, तहां जानना । ऐसैं अनशनादि क्रियाओं तपसंज्ञा उप-चारतैं जाननी । याहीतैं इनको व्यवहार तप कहा है । व्यवहार उप-चारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतैं जो बीतरागभावरूप

विशुद्धता होय, सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहां दृष्टांत—
जैसे धनकों वा अन्नकों प्राण कहा । सो धनतैं अन्न ल्याय भक्षण
किए प्राण पोषे जाय, तातैं धन अन्नकों प्राण कहा । कोई इंद्रियादिक
प्राणनिकों न जानैं, अर इनहीकों प्राण जानि संग्रह करै, तौ मरण
ही पावै । तैसें अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा, सो अन-
शनादि साधनतैं प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्त्तैं वीतरागभावरूप सत्य तप
पोष्या जाय । तातैं उपचारकरि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप
कहा । कोई वीतरागभावरूप तपकों न जानैं अर इनिहीकों तप जानि
संग्रह करै, तौ संसारहीमें भ्रमै । बहुत कहा, इतना समझि लैना—
निश्चय धर्मतौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्यसाधन
अपेक्षा उपचारतैं किए हैं, तिनकों व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी । इस
रहस्यकों न जानैं, तातैं वाकै निर्जराका भी सांचा श्रद्धान नाही है ।

बहुरि सिद्ध होना ताकों मोक्ष मानैं है । बहुरि जन्म जरा मरण
रोग क्लेशादि दुख दूरि भए अनंतज्ञान करि लोकालोकका जानना
भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जानैं है ।
सो सर्व जीवनिकै दुख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होने-
की चाहि है । इनिहीकै अर्थ मोक्षकी चाहि कीनी, तौ याकै और
जीवनिका श्रद्धानतैं कहा विशेषता भई । बहुरि याकै ऐसा भी अभि-
प्राय है—स्वर्गविषैं सुख है, तिनितैं अनंतगुणों मोक्षविषैं सुख है ।
सो इस गुणकारविषैं स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानैं है । तहां
स्वर्गविषैं तौ विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकों
भासै है अर मोक्षविषैं विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी

जाति याकों भासै तौ नाहीं, परन्तु स्वर्गतैं भी मोक्षकों उत्तम महापुरुष कहै हैं, तातैं यहु भी उत्तम हो मानैं है। जैसैं कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै, परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातैं आप भी सराहै है। तैसैं यहु मोक्षकों उत्तम मानैं है।

यहां वह कहै है—शास्त्रविषैं भी तौ इन्द्रादिकतैं अनंतगुणा सुख सिद्धनिकै प्ररूपै हैं ?

ताका उत्तर—जैसैं तीर्थकरके शरीरकी प्रभाकों सूर्यप्रभातैं कोट्यां गुणी कही। तहां तिनकी एक जाति नाहीं। परन्तु लोकविषैं सूर्य-प्रभाकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है। तैसैं सिद्धसुखकों इंद्रादिसुखतैं अनंतगुणा कहा। तहां तिनकी एक जाति नाहीं। परन्तु लोकविषैं इंद्रादिसुखकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इंद्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसैं किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानैं है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है। कोई जीव इंद्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिकै एक जाति धर्मका फल भया मानैं। ऐसा तौ मानैं, जो जाकै साधन थोरा हो है, सो इंद्रादिपद पावै है, जाकै संपूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावै है। परन्तु तहां धर्मकी जाति एक जानै है। सो जो कारणकी एक जाति जानैं, ताकों कार्यकी भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य होय। जातैं कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है। तातैं हम यहु निश्चय किया, वाकै अभिप्राय

विषै इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। बहुरि कर्मनिमित्ततै आत्मकै औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतै शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा आप भया। जैसे परमाणु स्कंधतै विछुरे शुद्ध हो हैं, तैसें यहु कर्मादिकतै भिन्न होए शुद्ध हो है। विशेष इतना-वह दोऊ अवस्थाविषै दुखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषै दुखी था, अब ताके अभाव होनेतै निराकुललक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भई। बहुरि इन्द्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलतारूप है। सो वह परमार्थतै दुखी ही है। तातै वाकी याकी एकजाति नाहीं। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, तातै कारणविषै भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकौ भासै नाहीं। तातै मोक्षका भी याकै सांचा श्रद्धान नाहीं है। या प्रकार याकै सांचा तत्त्वश्रद्धान नाहीं है। इसही वासतै समयसारविषै^१ कहा है--“अभव्यकै तत्त्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है।” वा प्रवचनसारविषै^२ कहा है--“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नाहीं।”

बहुरि यहु व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं, तिनिकौ पालै है। पचीस दोष कहे हैं, तिनिकौ टालै है। संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिकौ धारै है। परंतु जैसें बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नाहीं, तैसें सांचा तत्त्वश्रद्धान भए बिना

१. सहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ए दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २७५ ॥

२. अतः आत्मज्ञानशून्यसागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वयौगपद्यमध्य-
किंचित्करमेव ॥ ३-३६ ॥

सम्यक्त होता नहीं। सो पंचास्तिकाव्याख्याविषै जहां अंतविषै व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहां ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करतें भी सम्यग्दर्शन न हो है।

[सम्यग्ज्ञानका अन्यथा स्वरूप]

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषै शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, तातें जो शास्त्राभ्यासविषै तत्पर रहै हैं, तहां सीखना सिखावना, यादि करना, बांचना, पढ़ना आदि क्रियाविषै तौ उपयोगकौ रमावै है। परंतु बाकै प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नहीं है। इस उपदेशविषै मुक्तकौ कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिकौ संबोधन देनेका अभिप्राय राखै है। घने जीव उपदेश मानै तहां संतुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तौ आपके अर्थ कीजिए है और प्रसंग पाय परका भी भला होय तौ परका भी भला करै। बहुरि कोई उपदेश न सुनै, तौ मति सुनौ, आप काहेकौ विषाद कीजिए। शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना। बहुरि शास्त्राभ्यासविषै भी केई तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकौ बहुत अभ्यासैं हैं। सो ए तौ लोकविषै पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं। इनविषै आत्महितनिरूपण तौ है नहीं। इनिका तौ प्रयाजन इतना ही है। अपनी बुद्धि बहुत होय, तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछे आत्महितके साधक शास्त्र तिनिका अभ्यास करना। जो बुद्धि थोरी होय, तौ आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै। ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतें करतें आयु पूरा होय जाय, अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनै।

यहां कोरू कहै--ऐसैं है तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना ।
ताकौं कहिए है--

तिनका अभ्यासविना महान् ग्रंथनिका अर्थ खुलै नाही । तातैं
तिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि यहां प्रश्न--महान् ग्रंथ ऐसे क्यौं किए, जिनका अर्थ
व्याकरणादि विना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यौं न
लिख्या । उनकै किछू प्रयोजन तौ था नाही ?

ताका समाधान-भाषाविषैं भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं । परंतु
अपभ्रंश लिएहैं । बहुरि देश देशनिविषैं भाषा अन्य अन्य प्रकार है सो
महंत पुरुष शास्त्रनिविषैं अपभ्रंश शब्द कैसैं लिखैं । बालक तोतला बोलै,
तौ बड़े तौ न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषैं
जाय, तौ तहां ताका अर्थ कैसैं भासै । तातैं प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध
शब्दरूप ग्रंथ जोड़े । बहुरि व्याकरण विना शब्दका अर्थ यथावत् न
भासै । न्यायविना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि
वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता
जानि तिनकी आम्नाय अनुसार, कथन किया । भाषाविषैं भी तिनकी
थोरी बहुत आम्नाय आएँ ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत
आम्नायतैं नीकै निर्णय होय सकै है ।

बहुरि जो कहौगे--ऐसैं है, तौ अब भाषारूप ग्रंथ काहेकौं बना-
ईए है ?

ताका समाधान--कालदोषतैं जीवनि की मंद बुद्धि जानि केई
जीवनिकै जेता ज्ञान होगा, तेता ही होगा ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रंथ कीजिए हैं। सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकैं, तिनकों ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना। बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिए अर्थ करनेकों ही व्याकरण अवगाहैं हैं, वादादिकरि सहंत होनेकों न्याय अवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थि काव्य अवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनिका अभ्यास करैं हैं, ते धर्मात्मा नाहीं। वनैं जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थि तत्त्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र, वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र, वा गुणस्थान मार्ग-णा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं। सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूवाकासा ही पढ़ना भया। बहुरि जो इनिका प्रयोजन विचारै है, तहां पापकों घुरा जानना, पुण्यकौ भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनिका अभ्यास करैगे, तितना हमारा भला है; इत्यादि प्रयोजन विचारया, सो इसतैं इतना तौ होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी; परन्तु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नाहीं। पहलैं सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं पुण्यपापका फलकों संसार जानैं, शुद्धोपयोगतैं मोक्ष मानैं, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानैं, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनिका अभ्यास करै, तौ सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन

शास्त्रनिका भी अभ्यास करें है। परन्तु तहां जैसे लिखा है, तैसे आप निर्णय करि आपकों आपरूप, परकों पररूप, आस्रवादिक कों आस्रवादिरूप न श्रद्धान करै हैं। मुखतैं तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करै, जाके उपदेशतैं और जीव सम्यग्दृष्टी होय जांय; परन्तु जैसे लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करै, जाकों सुनतैं अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय, जांय। परन्तु वह जैसे सीख्या तैसे कहै है, वाकों किछू भाव भासैं नाहीं, तातैं आप कामासक्त न हो है। तैसे यहु जैसे लिख्या, तैसे उपदेश दे, परन्तु आप अनुभव नाहीं करै है। जो आपके श्रद्धान भया होता, तो और तत्त्वका अंश और तत्त्व-विषैं न मिलावता, सो याकै फल नाहीं, तातैं सम्यग्ज्ञान होता नाहीं। ऐसे यहु ग्यारह अंगपर्यंत पढ़ै, तो भी सिद्धि होती नाहीं। सो समय-सारादिविषैं मिथ्यादृष्टीकै ग्यारह अंगका ज्ञान होना लिख्या है।

यहां कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है, परन्तु जैसे अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसे हो है ?

ताका समाधान—वह तो पापी था, जाकै हिंसादिकी प्रवृत्तिकी भय नाहीं। परंतु जो जीव प्रैवेयिक आदिविषैं जाय है, ताकै ऐसा ज्ञान हो है, सो तो श्रद्धानरहित नाहीं वाकै तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रन्थ सांचे हैं परंतु तत्त्वश्रद्धान सांचा न भया। समयसारविषैं एक

१ मोक्षं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अभीपुज्ज ।

पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स याणं तु ॥२७४॥

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धात्ते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धात्ते, ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि

ही जीवकै धर्मका अद्वान एकादशांगका ज्ञान महाव्रतादिकका पालना लिख्या हैं। प्रवचनसारविषे^१ ऐसा लिख्या है--आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिकों हस्तामलकवत् जानै है। यह भी जानै है इनिका जाननहारा मैं हों। परंतु मैं ज्ञानस्वरूप हों, ऐसा आपको परद्रव्यतैं भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाही अनुभवै है। तातैं आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नाही। या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थ जैन-शास्त्रनिवा अभ्यास करै हैं, तौ भो याकैं सम्यग्ज्ञान नाही।

[सम्यक्चारित्रका अन्यथारूप]

वहुरि इनिकै सम्यक्चारित्रकै अर्थ कैसें प्रवृत्ति है, सो कहिए है--वाह्यक्रिया ऊपरि तौ इनकैं दृष्टि है, अर परिणाम सुधरने विगर्नेका विचार नाही। वहुरि जो परिणामनिका भी विचार होय, तौ जैसा अपना परिणाम होता दोसैं, तिनहीकै ऊपरि दृष्टि रहै है। परन्तु उन परिणामनिकी परंपरा विचारैं अभिप्रायविषैं जो वासना है, ताको न विचारैं हैं। अर फल लागै हैं, सो अभिप्रायविषैं वासना है, ताका फल लागै है। सो इसका विशेष व्याख्यान आगैं करैगें। तहां स्वरूप नीकैं भासैगा। ऐसी पहिचानि विना बाह्य आचरणका ही उद्यम है तहां केई

श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्त-
वस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभग्नस्य श्रुता-
ध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धाना-
भावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥

१ परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिषु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सन्वागमधरो वि ॥३७॥

जीव तौ कुलक्रमकरि वा देखां देखी वा क्रोध मान माया लोभादिकतैं आचरण आचरै हैं। सो इनिकै तौ धर्मबुद्धि ही नाही। सम्यक्चारित्र कहांतैं होय। ए जीव कोई तौ भोले हैं वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होतैं सम्यक्चारित्र होता नाही। बहुरि केई जीव ऐसा मानैं हैं, जो जाननेमें कहा है, अर माननेमें कहा है, किछू करैगा तौ फल लागैगा। ऐसैं विचारि ब्रत तप आदि क्रियाहीका उद्यमी रहै हैं अर तत्त्वज्ञानका उपाय न करै हैं। सो तत्त्वज्ञान विना महाव्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है। अर तत्त्वज्ञान भए किछू भी ब्रतादिक नाही है, तौ भी असंयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है तातैं पहलैं तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछैं कषाय घटावनेकों बाह्य साधन करना। सो ही योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचारविषै कहा है—

“दंसणभूमिहं बाहिरा, जिय वयरुक्ख ण हुंति ।”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका विना हे जीव ब्रतरूपी वृत्त न होय। भावार्थ—जिन जीवनिंकै तत्त्वज्ञान नाही, ते यथार्थ आचरण न आचरै हैं। सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहलैं तौ बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठै अर अंतरंग विषय कषाय-वासना मिटी नाही। तब जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुखी हो हैं। जैसे बहुत उपवासकरि बैठै, पीछैं पीड़ातैं दुखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै। सो पहलैं ही सधती जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए। दुखी होनेमें आर्त्तध्यान होय, ताका फल भला कैसे लागैगा। अथवा

उस प्रतिज्ञाका दुख न सह्या जाय, तब ताकी एवज विषय पोपनैकों अन्य उपाय करै, जैसे तृपा लागै तब पानी तो न पीवै अर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करै। वा घृत तो छोड़ै, अर अन्य स्निग्ध वस्तुकों उपायकरि भखै। ऐसैं ही अन्य जानना। सो परीपह न सह्या जाय था, विषयवासना न छूटै थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेकों करो। सुगम विषय छोड़ि विषम विषयनिका उपाय करना पडै, ऐसा कार्य काहेकों कीजिए। यहां तो उलटा रागभाव तीव्र हो है। अथवा प्रतिज्ञाविषै दुख होय तब परिणाम लगावनेकों कोई आलंबन विचारै। जैसे उपवासकरि पीछैं क्रीड़ा करै। केई पापी जूवा आदि कुविसनविषै लगै हैं। अथवा सोय रखा चाहै। यहु जानै, किसी प्रकारकरि काल पूरा करना। ऐसैं ही अन्य प्रतिज्ञाविषै जानना। अथवा केई पापी ऐसे भी हैं, पहलैं प्रतिज्ञा करै, पीछैं तिसवैं दुखो होय, तब प्रतिज्ञा छोड़ि दें। प्रतिज्ञा लैना छोड़ना तिनकै ख्याल-मात्र है। सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है। इसतैं तो प्रतिज्ञा न लैनी ही भली है। या प्रकार पहलैं तो निर्विचार होय, प्रतिज्ञा करै, पीछैं ऐसी इच्छा होय। सो जैनधर्मविषै प्रतिज्ञा न लेनेका दंड तो है नाहीं। जैनधर्मविषै तो यहु उपदेश है, पहलैं तो तत्त्वज्ञानो होय। पोछैं जाका त्याग करै, ताका दोष पहिचानै। त्याग किए गुण होय, ताकों जानै। बहुरि अपन परिणामनिका ठीक करै। वर्त्तमान परिणामनिहीकै भरोसै प्रतिज्ञा न करि बैठै। आगामी निर्वाह होता जानै, तो प्रतिज्ञा करै। बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करै। ऐसैं विचारि पीछैं प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी

जिस प्रतिज्ञातैं निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं। ऐसी जैन-धर्मकी अम्नाय है।

यहां कोऊ कहै, चांडालादिकोंनैं प्रतिज्ञा करी, तिनकै इतना विचार कहां हो है।

ताका समाधान—मरणपर्यंत कष्ट होय, तौ होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारकरि प्रतिज्ञा करै हैं। प्रतिज्ञात्रिषैं निरादरपना नाहीं। अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करै हैं, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करै है। बहुरि जिनकै अंतरंग विरक्तता न भई अर ब्राह्म प्रतिज्ञा धरै हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलैं वा पीछैं जाकी प्रतिज्ञा करें, ताविषैं, अति आसक्त होय लागैं हैं। जैसे उपवासके धारनैं पारनैं भोजनविषैं अतिलोभी होय गरिष्ठादि भोजन करै, शीघ्रता धनी करै। सो जैसे जलकौ मूँदि राख्या था, छूट्या तब ही बहुत प्रवाह चलने लागा। तैसे प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मूँदि, अंतरंग आसक्तता बधती गई। प्रतिज्ञा पूरी होतैं ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होनैं लागी। सो प्रतिज्ञाका कालविषैं विषयवासना मिटी नाहीं। आगैं पीछैं तिसकी एवज अधिक राग किया, तौ फल तौ रागभाव मिटै होगा। तातैं जेती विरक्तता भई होय, तितनी ही प्रतिज्ञा करनी। महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करै, पीछैं, आहारादिविषैं उछटि करै। अर बड़ी प्रतिज्ञा करै हैं, सो अपनी शक्ति देखि करै हैं। जैसे परिणाम चढ़ते रहैं, सो करै हैं, प्रमाद भी न होय, अर आकुलता भी न उपजै। ऐसी प्रवृत्तिकारिजकारी जाननी। बहुरि जिनकै धर्मऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहूँ तौ बड़ा धर्म आचरै, कबहूँ अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तै। जैसे कोई धर्मपर्वविषैं तौ बहुत उपवासादि

करें, कोई धर्मपर्वविषै बारंबार भोजनादि करै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषै यथायोग्य संयमादि धरै । बहुरि कबहू तौ कोई धर्मकार्यविषै बहुत धन खरचै, कबहू कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तौ भी तहां थोरा भी धन न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषै धन खरच्या करै । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि जिनकै सांचा धर्मसाधन नाहीं, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी अंगीकार करै अर कोई हीनक्रिया किया करै । जैसैं धनादिकका तौ त्याग किया, अर चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषै विशेष प्रवर्त्तै । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट करै । अर पीछै खोटे व्यपारादि कार्य करै तहां लोकनिंघ पापक्रियाविषै प्रवर्त्तै ऐसैं ही कोई क्रिया अति ऊंची, कोई क्रिया अति नीची करै । तहां लोकनिंघ होय, धर्मकी हास्य करावै । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै हैं । जैसैं कोई पुरुष एक वस्त्र तौ अति उत्तम पहरै, एक वस्त्र अति हीन पहरै, तौ हास्य ही होय । तैसैं यहु हास्य पावै है । सांचा धर्मकी तौ यहु आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताकै अनुसार जिस पदविषै जो धर्मक्रिया संभवै, सो सर्व अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिट्या होय, तौ नीचा ही पदविषै प्रवर्त्तै । परंतु ऊंचा पद धराय, नीची क्रिया न करै ।

यहां प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरिकी प्रतिमाविषै कहा है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै । ताका

संमोधान—सर्वथा तिनिका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही। कोई दोष लागै है, तौ ऊपरिकी प्रतिमाविषै त्याग कहा है। नीचली अवस्थाविषै जिसप्रकार त्याग संभवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै। परंतु जिस नीचली अवस्थाविषै जो कार्य संभवै ही नहीं ताका करना तौ कषायभावनिहीतै ही है। जैसे कोऊ सप्तव्यसन सैवै, स्वस्त्रीका त्याग करै, तौ कैसे बनें? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलै सप्तव्यसनको त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है। ऐसै ही अन्य जानमें। बहुरि सर्व प्रकार धर्मकों न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अंगकों मुख्यकरि अन्य धर्मनिकों गौण करै है। जैसे केई जीव दशधर्मकों मुख्यकरि, पूजा प्रभाचनादि कार्यकों उथापै है, केई पूजा प्रभाविनादि धर्मकों मुख्यकरि हिंसादिकका भय न राखै हैं, केई तपकी मुख्यताकरि आर्तध्यानादिकरिकै भी उपवासादि करै वा आपकों तपस्वी मानि निःशंक क्रोधादि करै, केई दानको मुख्यताकरि बहुत पाप करै भी धन उपजाय दान दे हैं, केई आरभत्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करै हैं, केई जीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नहीं करै हैं वा लौकिक कार्य आएं धर्म छोड़ि तहां लागि जाय इत्यादि करै हैं। इत्यादि प्रकारकरि कोई धर्मकों मुख्यकरि अन्य धर्मकों न गिनै हैं, वा वाके आसुरै पाप आचरै हैं। सो जैसे अविवेकी व्यापारीकों कोई व्यापारके नफेके अर्थि अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा

❧ यहां खरंडा प्रति से अन्य कुछ और लिखने के लिये संकेत किया है।
पर लिखा नहीं।

पाड़े तैसैं यहु कार्य भया । चाहिए तौ ऐसैं, जैसैं व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसैं नफा घना होय तेसैं करै । तैसैं ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसैं वीतरागभाव घना होय, तैसैं करै । जातैं मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै हैं, तिनकै तौ सम्यक्चारित्रिकां आभास भी न होय । 'बहुरि' केई जीव अणुव्रत महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करै हैं । 'बहुरि' आचरणकै अनुसारि ही परिणाम हैं । कोई माया लोभादिकां अभिप्राय नाहीं है । इनिकों धर्म जानि मोक्षके अर्थ इनिका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखै है, परंतु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया, तातैं आप तौ जानैं मोक्षका साधन करौ हौं, अर मोक्षका साधन जो हूं ताको जानैं भो नाहीं । केवल स्वर्गादिकहीका साधन करै । सो मिथ्याकीं अमृत जानि भखै हैं, अमृतका गुण तौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसारि फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषैं ऐसा कहा है—चारित्रविषैं 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिकै अर्थि है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं चारित्र होय, सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसैं कोई खेतीवाला बीज तौ बोवै नाहीं अर अन्य साधन करै, तौ अन्नप्राप्ति कैसे होय । वास फूस ही होय । तैसैं अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तौ अभ्यास करै नाहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्राप्ति कैसे होय, देवपदादिक ही होय । तहां केई जीव तौ ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भी न जानैं, केवल व्रतादिकविषैं ही प्रवर्तै है । केई जीव ऐसे

हैं, पूर्वोक्तप्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अर्थार्थ साधनकरि व्रतादिविषै प्रवर्तै हैं। सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरै, तथापि यथार्थ भ्रद्धान ज्ञानविना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। सोई समयसारका कलशाविषै कछा है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्रितम् ।
साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥१॥

—निर्जराधिकार ॥१०॥

याका अर्थ—मोक्षतै पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाग्नि-तपनादि कार्य तिनकरि आप ही क्लेश करै है, तौ करौ। बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यंत क्षीण होते क्लेश करै हैं, तौ करौ। परंतु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आपै आप अनुभवमै आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तौ ज्ञानगुणविना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेको समर्थ नहीं है। बहुरि पंचास्तिकायविषै जहां अंतविषै व्यवहाराभासवालेका कथन किया है, तहां तेरहप्रकार चारित्र होतैं भी ताका॥ मोक्षमार्गविषै निषेध किया है। बहुरि प्रवचनसारविषै आत्मज्ञानशून्य संयमभाव अकार्यकारी कछा है। बहुरि इनही ग्रन्थनिविषै वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्र-निविषै इस प्रयोजन लिए जहां तहां निरूपण है। तातैं पहलैं तत्त्व-ज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है।

यहां कोऊ जानैगा, बाह्य तौ अणुव्रत महाव्रतादि साधैं हैं, अंतरंग परिणाम नाही वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधैं है, सो ऐसैं साधैं तौ पापबन्ध होय । द्रव्यलिङ्गी मुनि ऊपरिम भ्रैवेयकपर्यंत जाय है । परा-वर्त्तनिविषैं इकतीस सागर पर्यंत देवायुकी प्राप्ति अनंत बार होनी लिखी है सो ऐसे ऊंचेपद तौ तब ही पावै, जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत, पालै, महामंदकपायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाहि न होय, केवल धर्मबुद्धितै मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधैं । ततैं द्रव्यलिङ्गीकै स्थूल तौ अन्यथापनों है नाही, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टिकों भासै है । अब इनकै धर्मसाधन कैसे है, अर तामैं अन्यथापनों कैसे है ? सो कहिए हैं—

प्रथम तौ संसारविषैं नरकादिकका दुख जानि स्वर्गादिविषैं भी खन्म मरणादिका दुख जानि संसारतैं उदास होय, मोक्षकों चाहै है । सो इनि दुःखनिकों तौ दुख सब हो जानैं हैं, इन्द्र अहमिन्द्रादिक विषयानुराग तैं इन्द्रियजनित सुख भोगवैं हैं ताकों भी दुख जानि निराकुल सुखअवस्थाकों पहचानि मोक्ष चाहै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—भोपनेयोग्य नाही—कुटुंबादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनिका तौ त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीका अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकों बुरा जानि अनिष्ट अद्वैत है । कोई परद्रव्यकों

भला-जानि-इष्ट अर्है है। सो परद्रव्यविषै इष्ट अनिष्टरूप अद्भुत सो मिथ्या है। बहुरि इसही अद्भुततैं साकै उदासीनता भी दोषबुद्धिरूप हो है। जातैं काहूकौ बुरा-जानना, तानीहीका नामा दोष है।

कोऊ कहैगा, सम्यग्दृष्टी भी तौ बुरा-जानि परद्रव्यकौ त्यागै है।

साक्षात् समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकौ बुरा न जानै है। असना रागभावकौ बुरा जानै है। आप रागभावकौ छोरे, तातैं ताका कारणका भी त्याग हो है। तस्तु विचारै कोई परद्रव्य तौ भला बुरा है नाहीं।

कोऊ कहैगा, निमित्तमात्र तौ है।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी लै कोई बिगारता नाहीं। अपने भाव-विगारै तब वह भी बाह्यनिमित्त है। बहुरि वाक्ता निमित्तविना भी भाव विगारै हैं। तातैं नियमरूप निमित्त भी नाहीं। ऐसै परद्रव्यका तौ दोष-देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव ही बुरे हैं। सो याकै ऐसी समझि नाहीं। यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिन विषै दोषरूप उदासीनता करै है। सांची उदासीनता तौ ताका नाम है, कोई ही परद्रव्यका दोष वा गुण न भासै, तातैं काहूकौ बुरा भला न जानै। आपकौ आप जानै, परकौ पर जानै परतैं किछु भी प्रयोजन मेरा नाहीं। ऐसो मांजु साक्षीभूत रहै। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय। बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषै व्यग्रहारतादि अगुवत महाव्रतरूप कहा है, ताकौ अंगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापकौ छाड़ै है, तिनकी जायगा हिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषै प्रवर्तै है। बहुरि जैसै पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषै कर्त्तव्यता मानै, तातैं ही अंग पर्या-

याश्रित पुण्यकार्यनिविष्टे कर्त्तापना अपना माननै लागा, ऐसे पर्यायाश्रित कार्यनिविष्टे अहंबुद्धि माननै की समानता, भई । जैसे मैं जीव-मारौ हौं, मैं परिग्रहधारी हौं, इत्यादिरूप मानि थी, तैसेंही मैं जीव-निकी रक्षा करौं हौं, मैं नग्न परिग्रहरहित हौं, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविष्टे अहंबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समय-सारविष्टे कछा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ॥

सामान्यजनवृत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

[सर्व वि० श्लो० ७]

याका अर्थ—जे जीव मिथ्या अधिकारव्याप्त होत संतैं आपकों पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानैं हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी हैं, तौऊ तिनकी जैसे अन्यमतो सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैसें मोक्ष न हो है । जातैं कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है । बहुरि ऐसें आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविष्टे मन वचन काय-की प्रवृत्ति निरंतर राखै है । जैसें उन क्रियानिविष्टे भंग न होय, तैसें प्रवर्त्तैं हैं । सो ऐसे भाव तौ सराग हैं । चारत्र है, सो वीतरागभावरूप है । तातैं ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है ।

यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कछा हैं. सो कैसें हैं ?

ताका उत्तर—जैसें तंदुल दोय प्रकार हैं—एक तुपसहित हैं एक तुपरहित हैं, तहां ऐसा जानना—तुप है सो तंदुलका स्वरूप नाही । तंदुलविष्टे दोष है । अर कोई स्याना तुपसहित तंदुलकासंग्रह करै था,

ताकों देखि कोई भोला तुषनिहीकों तंदुल मानि संग्रह करै, तौ वृथा खेद खिन्न ही होय । तैसेँ चारित्र दोय प्रकार है—एक सराग है एक वीतराग है । तहां ऐसा जानना—राग है, सो चारित्रका स्वरूप नहीं । चारित्र-विषै दोष है । अर केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धरै हैं । तिनकों देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहीकों चारित्र मानि संग्रह करै, तौ वृथा खेदखिन्न ही होय ।

यहां कोऊ कहैगा—पापक्रिया करतैं तीव्ररागादिक होते थे, अब इनि क्रियानिकों करतैं मंदराग भया । तातैं जेता अंश रागभाव घट्या, तितना अंश तौ चारित्र कहौ । जेता अंश राग रह्या, तेता अंश राग कहौ ऐसेँ याकै सरागचारित्र संभवै है ।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसेँ होय, तौ कहौ हौ तैसेँ ही है । तत्त्वज्ञानविना उत्कृष्ट आचरण होतैं भी असंयम ही नाम पावै है । जातैं रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकौ छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठार्हस मूल गुणनिकों पालै है, उग्रोप अनशनादि घनां तप करै है, क्षुधादिक बाईस परीषह सहै हैं, शरीरका खंड खंड भए भी व्यग्र न हो है, व्रत-अंगके कारण अनेक मिलैं, तौ भी दृढ़ रहै है; कोईसेती क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है ऐसे साधनविषै कोई कपटाई नहीं हैं, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषयसुखकों न चाहै है । ऐसी याकी दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय, तौ ग्रैवेयकपर्यंत कैसेँ पहुँचै । परन्तु याकों मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शास्त्रविषै कह्या । सो ताका

कारण यहु है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नाही । पूर्वें वर्णन किया । तैसें तत्त्वनिका श्रद्धानं ज्ञान भया है । तिस ही अभिप्रायतें सर्व साधन करै है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परंपराकों विचारैं कषायनिका अभिप्राय आवै है । सो कैसें ? सो सुनहु—यहु पापको कारण रागादिकों तौ हेय जानि छोड़ैं है, परंतु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानैं है । ताके बधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तौ कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्थों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषैं राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्यनिविषैं साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तौ प्रशस्तरागका उपाय राखै है ।

ताका उत्तर यहु—जैसें काहूकै बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है । अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानैं है । परंतु श्रद्धानविषैं दंड देना, अनिष्ट ही मानैं है । तैसें सम्यग्दृष्टीकै पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यहु पुण्यरूप थोरा कषायकरनेका उपाय राखै है । अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है । परंतु श्रद्धानविषैं कषायकों हेय ही मानै है । वहुनि जैसें कोऊ कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है । उपाय बनिआए हर्ष मानै है । तैसें द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय राखै है । उपाय बनिआए हर्ष मानैं है । ऐसें प्रशस्तरागका उपायविषैं वा हर्षविषैं समानता होतैं भी सम्यग्दृष्टीकै तौ दंडसमान मिथ्यादृष्टिकै

व्यापारसमान श्रद्धान पाई है। ताँतें अभिप्रायविषै विशेष भया।
 बहुरि याकै परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुख होय, ताका
 इलाज तौ न करै है; परंतु दुख वैदैं है। सो दुखका वेदना कषाय ही
 है। जहां बीतरागता हो है; तहां तौ जैसै अन्य ज्ञेयको जानैं है; तैसैं
 ही दुखका कारण ज्ञेयको जानैं हैं। सो ऐसी दशा याकी न हो है।
 बहुरि उनको सहे है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहे है।
 सौ विचार ऐसा हो है—जो परवशपनैं नरकादिगतिविषै बहुत दुख
 सहैं, ये परीषहादिकका दुख तौ थोरा हैं। याको स्ववश सहैं स्वर्ग
 मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है। जो इनको न सहै; अर विषयसुख सेई;
 तौ नरकादिककी प्राप्ति होसी। तहां बहुत दुख होगा। इत्यादि
 विचारविशै परीषहनिविषै अनिष्टवृद्धि रहै है। केवल नरकादिकके
 भयतैं वा सुखके लोभतैं तिनको सहे है। सो ए सर्व कषायभाव ही
 हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे थे, ते भोगेविना छूटते
 नाहीं। ताँतें मोको सहनैं आए। सो ऐसे विचारतैं कर्मफल चेतनारूप
 प्रवर्तैं है। बहुरि पर्यायदृष्टितैं जो परीषहादिकरूप अवस्था हो है,
 ताको आपकै भई मानैं है। द्रव्यदृष्टितैं अपनी वा शरीरादिककी अव-
 स्थाको भिन्न न पहिचानैं है। ऐसैं ही नानाप्रकार व्यवहार विचारतैं
 परीषहादिक सहे है। बहुरि यानैं राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग
 किया है, वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसैं
 कोऊ दाहज्वरवाला बायु होनेके भयतैं शीतलवस्तु सेवनका त्याग
 करै है, परंतु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै, तावत् वाकै दाहका
 अभाव न कहिए। तैसैं रागसहित जीव नरकादिकके भयतैं विषय-

सेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् विषयसेवन रुचै, तावत् रागाका अभाव न कहिए। बहुरि जैसे अमृतका आस्वादी देवकों, अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसे स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है। या प्रकार, फलादिककी अपेक्षा परीपहमहनादिकों सुखका कारण जानै है। अर विषयसेवनादिकों दुखका कारण जानै है। बहुरि तत्कालविषै परीपह, सहनादिकतैं दुख होना मानै है। विषय-सेवनादिकतैं सुख मानै है। बहुरि जिनतैं सुख दुख होना मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितैं रागाद्वेष रूप अभिप्राय का अभाव होय नाही; बहुरि जहां रागाद्वेष है, तहां चारित्र होय नाही। तातैं अहु द्रव्यलिङ्गी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असं-यमी ही है। सिद्धांतविषै असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं भी याकों हीन कहा है। जातैं उनके चौथा पांचवाँ गुणस्थान हैं, याकै पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोऊ कहै कि—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है, अर द्रव्यलिङ्गी मुनिकै थोरी है, याहीतैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टी तो सोलहवां न्यर्गपर्यंत ही जाय, अर द्रव्यलिङ्गी उपरिम प्रवेयकपर्यंत जाय। तातैं भावलिङ्गी मुनितैं तो द्रव्यलिङ्गीकै हीन कहौ, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं याकों हीन कैसे कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै कषायनिकी प्रवृत्ति तो है, परन्तु अद्वानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाही। बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाई है। अद्वानविषै तिनकों भले जानै हैं। तातैं अद्वानअपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टीतैं भी याकै अधिक कषाय है। बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै योगनिकी

प्रवृत्ति शुभरूप घनी हो है। अर, अघातिकर्मनिविषै पुण्य पापबंधका विशेष शुभ-अशुभ योगनिकै अनुसार है। तातैं उपरिम प्रैवेयकंपर्यंत पहुंचै है, सो किछू कार्यकारी नाहीं। जातैं अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं। इनिके उदयतैं ऊंचे नीचेपद पाए तौ कहा भया। एतौ बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग हैं। आप तौ आत्मा है, तातैं आत्मागुणके घातक ए कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है। सो घातिया कर्मनिका बंधबाह्य प्रवृत्तिकै अनुसार नाहीं। अतरंग कषाय-शक्तिकै अनुसारि है। याहोतैं द्रव्यलिगीतैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै घातिकर्मनिका बंध थोरा है द्रव्यलिगीकै तौ सर्वघातिकर्मनिका बंध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय। अर असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै मिथ्यात्व अन्तानुबंधी आदि कर्मका तौ बंध है ही नाहीं। अवशेषनिका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है। बहुरि द्रव्यलिगीकै कदाचित् गुणश्रेणोनिर्जरा न होय सम्यग्दृष्टिकै कदाचित् हो है। देश सकल संयम भए निरंतर हो है। याहीतैं यह मोक्षमार्गी भया है। तातैं द्रव्यलिगी मुनि असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टोतैं हीन शास्त्रविषै कहा है। सो समयसार शास्त्रविषै द्रव्यलिगी मुनिका हीनपना गाथा वा टीका कलशानिविषै प्रगट किया है। बहुरि पंचास्तिकायकी टीकाविषै जहाँ केवल व्यवहारावलंबीका कथन किया है, तहां व्यवहार पंचाचार होतैं भी ताका हीनपना ही प्रकट किया है। बहुरि प्रवचनसारविषै संसारतत्त्व द्रव्यलिगीकौ कहा। बहुरि परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषै भी इस व्याख्यानकौ स्पष्ट किया है। बहुरि द्रव्यलिगीकै जो जप तप शील संयमादि क्रिया पाइए हैं,

तिनकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविष्टों जहां दिखाये हैं, सो तहां देख लेना। यहां ग्रंथ बधनेके भयतें नाहीं लिखिए है। ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया

[निश्चय व्यवहारावलम्बी जैनाभास]

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलंबै है, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा मानैं हैं—जिनमतविषैं निश्चय व्यवहार दोय नय कहैं हैं, तातैं हमकों तिन दोऊनिका अंगीकार करना। ऐसैं विचारि जैसैं केवल निश्चयाभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैं तौ निश्चयका अंगीकार करै हैं अर जैसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैं तौ व्यवहारका अंगीकार करै हैं। यद्यपि ऐसैं अंगीकार करने विषैं दोऊ नयनिविष्टैं परस्पर विरोध है, तथापि करें कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं, अर जिनमतविषैं दोय नय कहे, तिनविषैं काहूकों छोड़ी भी जाती नाहीं। तातैं भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधै हैं, ते भी जीव मिथ्या-दृष्टी जाननें ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविषैं आप तौ निर्द्वार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकों पहिचान्या नाहीं। जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानैं है। सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं। मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है। जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है। अर जहां जो मोक्षमार्ग तौ हे नाहीं, परंतु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सह-

चारी है, ताँकों उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जातैं निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। साँचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातैं निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानता। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है। ऐसैं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकुं उपादेय मानैं हैं, सो भी भ्रम है। जातैं निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है। जातैं समयसार विषैं ऐसा कहाँ है—

“व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिऊण सुद्धणओ” ॥ ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है। सत्य स्वरूपकों न निरूपै है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपै है। बहुरि शुद्ध नय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है, तैसा निरूपै है, ऐसैं इनि दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। बहुरि तू ऐसैं मानैं है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अर व्रत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरै मानना ठीक नाहीं। जातैं कोईद्रव्यभावका नाम निश्चय कोईका नाम व्यवहार ऐसैं है नाहीं। एक ही द्रव्यके भावकों तिसस्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चय नय है। उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है जैसैं माटीके घड़ेकों माटीका घड़ा निरु-

१ व्यवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दुःसुद्धणओ ।

भूयत्थमसिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

पिए सो निश्चय, अर घृतसंयोगका उपचारकरि वाकौ हो घृतका घड़ा कहिए, सो व्यवहार। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। तातैं तू किसी को निश्चय मानैं, किसीको व्यवहार मानैं, सो भ्रम है। बहुरि तेरे माननैं विषे भी निश्चय व्यवहारकौ परस्पर विरोध आया। जो तू आपकौ सिद्ध मान शुद्ध मानैं है, तौ व्रतादिक काहेकौ करै है। जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहे है, तो वृत्तेमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया। ऐसैं दोऊ नयनिकै परस्पर विरोध है। तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना वनैं नाहीं।

यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषे शुद्ध आत्माका अनुभवकौ निश्चय कहा है। व्रत तप संयमादिककौ व्यवहार कहा है, तैसैं ही हम मानैं हैं।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है। तातैं वाकौ निश्चय कहा। यहां स्वभावतैं अभिन्न परभावतैं भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना। संसारीकौ सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना। बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतैं इनकौ मोक्षमार्ग कहिए है, तातैं इनकौ व्यवहार कहा। ऐसैं भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनकौ निश्चय व्यवहार कहे हैं। सो ऐसैं ही मानना। बहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं। इन दोऊनिकौ उपादेय मानना, सो तौ मिथ्या-बुद्धि ही है। तहां वह कहै है—श्रद्धान तौ निश्चयका राखैं हैं, अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखैं हैं, ऐसैं हम दोऊनिकौ अंगीकार करैं हैं। सो भी वनैं नाहीं। जातैं निश्चयका निश्चयरूप व्यवहारका

व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है । एक ही नयका श्रद्धान भए एकांतमिथ्यात्व हो है । बहुरि प्रवृत्तिविषै नयका प्रयोजन ही नहीं । प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है । तहां जिस द्रव्यकी परिणति होय, ताकौ तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय अर तिसहीकौ अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए, सो व्यवहारनय; ऐसैं अभिप्राय अनुसार प्ररूपणतैं तिस प्रवृत्तिविषै दोऊ नय बनें हैं । किछू प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं । तातैं या प्रकार भी दोऊ नयका भरण मानना मिथ्या है । तौ कहा करिए, सो कहिए है—निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ तौ सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना, अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना । सो ही समयसारविषै कहा है—

सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प्यमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा निर्जरा—११

याका अर्थ—जातैं सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषै अभ्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है । तातैं में ऐसैं मानौं हौं, जो पराश्रित व्यवहार है, सो सर्व ही छुड़ाया है । सन्त पुरुष एक निश्चयहीकौं भलै प्रकार निश्चयपनैं अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानघनरूप निजमहिमाविषै स्थिति क्यों न करै हैं ।

यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातैं निश्चयकों अंगोकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्त्तना युक्त है। बहुरि षट्पाहुड़विषैं कहा है—

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणें कज्जे^१ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषैं सूता है, सो जोगी अपने कार्य-विषैं जागैं हैं। बहुरि जो व्यवहारविषैं जागै है, सो अपने कार्यविषैं सूता हैं। तातैं व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य हैं। व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यों वा तिनके भावनिकों वा कारण कार्यादिकों काहूकों काहूविषैं मिलाय निरूपण करै हैं। सो ऐसे ही श्रद्धानतैं मिथ्यात्व है। तातैं याका त्याग करना। बहुरि निश्चयनय तिनहीकों यथावत् निरूपै हैं, काहूकों काहूविषैं न मिलावै हैं। ऐसे ही श्रद्धानतैं सम्यक्त्व हो है। तातैं याका श्रद्धान करना। यहां प्रश्न—जो ऐसैं है, तौ जिनमार्गविषैं दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषैं कहीं तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकों तौ 'सत्यार्थ' ऐसैं ही है' ऐसा जानना। बहुरि कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकों 'ऐसैं है नाहीं' निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। इस प्रकार जानने-का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यान-कों समान सत्यार्थ जानि ऐसैं भी है ऐसैं भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तने-करि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नाहीं।

१ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥—गीता २-६६

बहुति प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेकौ दिया—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ?

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहां यह उत्तर दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसकं ॥१,८ ॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छभाषा विना अर्थ ग्रहण करावनेकौ समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार विना परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातें व्यवहारका उपदेश है । बहुति इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अंगीकार करावनेकौ व्यवहारकरि उपदेश दीजिए है । बहुति व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने योग्य नाहीं ।

यहां प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसे न होय । बहुति व्यवहारनय कैसे अंगीकार करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यनिर्ते भिन्न स्वभावनिर्ते अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है ताकौ जे न पहिचाने, तिनकौ ऐसे हो कक्षा करिए तौ वह समझै नाहीं । तब उनकौ व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव हैं, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचानि भई । अथवा अभेदवस्तुविषे भेद

उपजाय ज्ञान दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचानि भई। बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है। ताकौ जे न पहिचानै, तिनिकौ ऐसैं ही कह्या करिए, तौ वै समझै नाहीं। तब उनकौ व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी सापेक्षकरि ब्रत शील संयमादिकरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतरागभावकी पहिचानि भई। याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना। बहुरि यहां व्यवहारकरि नर नारकादि पर्यायहीकौ जीव कह्या, सो पर्यायहीकौ जीव न मानि लैना। पर्याय तौ जीव पुद्गलका संयोगरूप है। तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकौ जीव मानना। जीवका संयोगतैं शरीरादिककौ भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनैं मात्र ही हैं। परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि अभेदआत्माविषैं ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकौ भेदरूप ही न मानि लैनें। भेद तौ समभावनेके अर्थ हैं। निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है। तिसहीकौ जीववस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहनैं मात्र ही हैं। परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि परद्रव्यका निमित्त भेटनेको अपेक्षा ब्रत शील संयमादिककौ मोक्षमार्ग कह्या। सो इनहीकौ मोक्षमार्ग न मानि लेना। जातैं परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माकै होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय। सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यकै आधीन है नाहीं। तातैं आत्मा अपने भाव

रागादिक हैं, तिनको छोड़ि वीतरागी हो है। सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है। वीतराग भावनिकै अर व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्यकारणनो हैं। तातैं व्रतादिकों मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही हैं। परमार्थतैं बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ऐसैं ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना।

यहां प्रश्न—जो व्यवहारनय परकों उपदेशविषैं ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधै है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकों न पहिचानैं, तावत् व्यवहारमार्गकरि वस्तुका निश्चय करै। तातैं नीचली दशाविषैं आपकों भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परंतु व्यवहारकों उपचार मात्र मानि वाकै द्वारि वस्तुका श्रद्धान ठीक करै, तौ कार्यकारी होय। बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है, ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय। सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषैं कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवर्गीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७ ॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझानेको असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताको उपदेश है। जो केवल व्यवहारहीको जानैं है, ताको उपदेश ही देना योग्य नाहीं है। बहुरि जैसैं जो सांचा सिंहको न

जानें, ताकै बिलाव ही सिंह हें, तैसैं जो निश्चयकों न जानें, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकों प्राप्त हो है ।

तहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसैं कहै—तुम व्यवहारकों असत्यार्थ हेय कहो हो, तो हम व्रत शील संयमादिका व्यवहार कार्य काहेकों करें—सर्व छोड़ि देवेंगे । ताकों कहिए है—किछू व्रत शील संयमादिकका नाम व्यवहार नाहीं है । इनकों मोक्षमार्ग मानना व्यवहार हें, सो छोड़ि दें । वहुनि ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकों तो बाछ सहकारी जानि उपचारतैं मोक्षमार्ग कहा है । ए तो परद्रव्याश्रित हैं । वहुनि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव हें, सो स्वद्रव्याश्रित है । ऐसैं व्यवहारकों असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिकों छोड़नेतैं तो व्यवहारका हेयपना होता हें नाहीं । वहुनि हम पूछैं हैं—व्रतादिकों छोड़ि कहा करैगा ? जो हिंसादिरूप प्रवर्त्तैगा, तो तहां तो मोक्षमार्गका उपचार भी संभवै नाहीं । तहां प्रवर्त्तनेतैं कहा भला होयगा, नरकादिक पावैगा । तातैं ऐसैं करना, तो निर्विचारपना है । वहुनि व्रतादिकरूप परिणति मेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना वनै, तो भलैं ही है । सो नीचली दशाविषैं होय सकै नाहीं । तातैं व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छंद होना योग्य नाहीं । या प्रकार श्रद्धानविषैं निश्चयकों, प्रवृत्तिविषैं व्यवहारकों, उपादेय मानना, सो भो सिध्याभाव ही है ।

वहुनि यहु जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अर्थि कदाचित् आपकों शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवै है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषैं लागै है । सो ऐसा आप नाहीं, परंतु भ्रमकरि मैं ऐसा ही हों, ऐसा मानि संतुष्ट हो है । कदाचित्

वचनद्वारि निरूपण ऐसा ही करै है। सो निश्चय तौ यथावत् वस्तुकों प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप नाहीं तैसा आपकौ मानना, सो निश्चय नाम कैसेँ पावै। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवकै पूर्वे अयथार्थपना कह्या था, तैसेँ ही याकै जानना। अथवा यह ऐसेँ मानै है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है तैसा है ही, तिसविषै नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचानै है। जैसेँ आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहार-नयकरि संसारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्म-सहित है, ऐसा मानै है। सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तौ होय नाहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एक-वस्तुविषै कैसेँ संभवै ? तातैं ऐसा मानना भ्रम है। तौ कैसेँ हैं—जैसेँ राजा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तैसेँ सिद्ध संसारी जीवत्व-पनेकी अपेक्षा समान कहे हैं। केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए, सो है नाहीं। संसारीकै निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं। सिद्धकै केवलज्ञान है। इतना विशेष है—संसारीकै मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततैं है, तातैं स्वभावअपेक्षा संसारीकै केवलज्ञानकी शक्ति कहिए। तौ दोष नाहीं। जैसेँ रंकमनुष्यकै राजा होने की शक्ति पाईए, तैसेँ यह शक्ति जाननी। बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, तातैं निश्चयकरि संसारीकै भी इनका भिन्नपना है। परंतु सिद्धवत् इनका कारण—कार्यसंबंध भी न मानै, तौ भ्रम ही है। बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्त-

तैं हो है, तातैं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीकैं भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यह भी भ्रम ही है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकोँ एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि है। बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसैं मानि यथासंभव वस्तुकोँ मानना सो सांचा श्रद्धान है। तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्तुकोँ मानैं, परंतु यथार्थ भावकोँ पहिचानि मानि सकै नाहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवकैं व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्षके कारण हैं, ऐसा मानि तिनकोँ उपादेय मानैं हैं। सो जैसैं केवल व्यवहारावलम्बी जीवकैं पूर्वे अयथार्थपना कला था, तैसैं ही याकैं भी अयथार्थपना जानना। बहुरि यह ऐसैं भी मानैं हैं—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य है, परंतु इनविषैं ममत्व न करना। सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषैं ममत्व कैसैं न करिए। अर आप कर्त्ता न है, तौ मुझकोँ करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसैं किया अर जो कर्त्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तव कर्त्तायर्मसंबंध स्वयमेव ही भया। सो ऐसी मानिता तौ भ्रम है। तौ कैसैं हैं—वाह्य व्रतादिक हैं, सो तौ शरीरादि परद्रव्यकैं आश्रय हैं। परद्रव्यका आप कर्त्ता हैं नाहीं। तातैं तिसविषैं कर्त्तृत्वबुद्धि भी न करनी। अर तहां ममत्व भो न करना। बहुरि व्रतादिकविषैं ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है। ताका आप कर्त्ता है, तातैं तिसविषैं कर्त्तृत्वबुद्धि भी माननी। अर तहां, ममत्व भी करना। बहुरि

इस शुभोपयोगकों बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना । जातें बंध अर मोक्षकै तौ प्रतिपक्षीपना है । तातें एक ही भाव पुण्यबंध-कों भी कारण होय, अर मोक्षकों भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है । तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्पपरहित जहां परद्रव्यके ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है । बहुरि नीचली दशाविषैं केई जीवनिकै शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्त-पना पाईए ह । तातें उपचारकरि, व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है । वस्तुविचारतें शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातें बंधको कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अशुभोपयोगकों हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहां शुद्धोपयोग न होय सकै, तहां अशुभो-पयोगकों छोड़ि शुभहीविषैं प्रवर्तना । जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयो-गविषैं अशुद्धताकी अधिकता है । बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तौ परद्रव्य-का साक्षीभूत ही रहै है । तहां तौ किछू परद्रव्यका प्रयोजन ही नाहीं । बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातें अशुद्धोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक संबंध पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ । ऐसी क्रमपरिपाटी है । बहुरि कोई ऐसैं मानै कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकों कारण है । सो जैसैं अशुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है, तैसैं शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । ऐसैं ही कार्य कारणपना होय, तौ शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै ।

अथवा द्रव्यलिङ्गीके शुभोपयोग तौ उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ताँतें परमार्थतैं इनके कारणकार्यपना है नहीं। जैसे रोगीके बहुत रोग था, पीछें स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तौ निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है स्तोक रोग रहैं निरोग होनेका उपाय करै, तौ होइ जाय। बहुरि जो स्तोक रोगहीकों भला जानि ताका राग्यनका यत्न करै, तौ निरोग कैसेँ होय। तैसेँ कपायीके तीव्रकपायरूप अशुभोपयोग था; पीछें मंदकपायरूप शुभोपयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ निःकपाय शुद्धोपयोग होनेकों कारण है नहीं। इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका यत्न करै, तौ होय जाय। बहुरि जो शुभोपयोगहीकों भला जानि ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग कैसेँ होय। ताँतें मिथ्यादृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोग-कों कारण है नहीं। सम्यग्दृष्टीके शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय, ऐसा मृद्व्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है ऐसा जानना। बहुरि यह जीव आपकोँ निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका नाथक मानै है। तहां पूर्वोक्त प्रकार आत्माकों शुद्ध मान्या, सो तौ सम्यग्दर्शन भया। तैसेँ ही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया। तैसेँ हो विचारविषेँ प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया। ऐसेँ तौ आपके निश्चय रत्नत्रय भया मानै। सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसेँ मानौ, जानौ, विचारौ हौं, इत्यादि विवेकरहित भ्रमतैं संतुष्ट हो है। बहुरि अरहंतादि बिना अन्य देवादिकों न मानै हैं, वा जैनशास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीख लिए हैं, तिनहीकों मानै है औरकों न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यासविषे बहुत प्रवर्त्तै है, सो सम्यग्-
ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषे प्रवर्त्तै है, सो सम्यक्-
चारित्र भया । ऐसैं आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार
तौ उपचारका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसैं निश्चय रत्नत्रय सधै-
तैसैं इनकों साधै, तौ व्यवहारपनो भी संभवै । [सो याकै तौ सत्य-
भूत निश्चय रत्नत्रयकी पहचानि ही भई नाहीं । यहु ऐसैं कैसैं साधि
सकै । आज्ञाअनुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातैं याकै
निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगैं निश्चय व्यवहार मोक्ष-
मार्गका निरूपण करैंगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा ।
ऐसैं यहु जीव निश्चयाभासकों मानै जानै है । परंतु व्यवहार
साधनकों भी भला जानै है, तातैं स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै
है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, तातैं अंतिम प्रवेयक पर्यंत
पदकों पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातैं अशुभरूप
प्रवृत्ति होय जाय, तौ कुगतिविषे भी गमन होय, परिणामनिकै
अनुसारि फल पावै है । परंतु संसारका ही भोक्ता रहै है । सांचा
मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदकों न पावै है । ऐसैं निश्चयाभास
व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण
किया ।

[सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि]

अब सम्यक्त्वकों सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण
कीजिए है—

कोई मंदकपायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयो-
पशम भया, तातैं तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई । अर मोह मंद भया,
तातैं तत्त्वादिविचारविषैं उद्यम भया । बहुरि बाह्य-निमित्त देव, गुरु,
शास्त्रादिकका भया, तिनकरि सांचा उपदेशका लाभ भया । तहां
अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका, वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि
तत्त्वनिका, वा आपा परका, वा आपकों अहितकारी हितकारी भाव-
निका, इत्यादिकका उपदेशतैं सावधान होय, ऐसा विचार किया—
अहो मुझकों तौ इनि वातनिकी खबरि नाहीं, मैं भ्रमतैं भूलि पर्याय
हीविषैं तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तौ थोरे ही कालकी स्थिति
है । बहुरि यहां मोकों सर्व निमित्त मिले हैं । तातैं मोकों इन वातनिका
ठीक करना । जातैं इनविषैं तौ मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसैं विचारि
जो उपदेश सुन्या ताका निर्द्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश, लक्षण-
निर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धार होय । तातैं पहलैं तौ तिनके
नाम सीखै, सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जानैं । बहुरि ऐसैं
संभवैं हैं कि नाहीं, ऐसा विचारलिएं परीक्षा करने लगै । तहां नाम
सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशकै अनुसार
हो है । जैसैं उपदेश दिया तैसैं याद करि लैना बहुरि परीक्षा करनेविषैं
अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकांत अपने उपयोगविषैं
विचारै—जैसैं उपदेश दिया तैसैं ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमा-
नादि प्रमाणकरि ठीक करै, वा उपदेश तौ ऐसैं है अर ऐसैं न मानिए
तौ ऐसैं होय । सो इनविषैं प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति
कौन है जो प्रबल भासै, ताकों सांच जानैं । बहुरि जो उप-

देशतैं अन्यथा सांच भासै, वा संदेह रहै निर्धार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनको पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाको विचारै ऐसैं ही यावत् निर्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समान बुद्धिके धारक होय, तिनको आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषैं निरूपण भया होय, ताको एकांतविषैं विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरंगविषैं जैसैं उपदेश दिया था, तैसैं ही निर्णय होय । भाव न भासै, तावत् ऐसैं ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, संदेह होय, तौ भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम किए जैसैं जिनदेवका उपदेश है, तैसैं ही सांच है मुझको भी ऐसैं ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातैं जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ?

यहां कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाहीं हैं, तौ जैसैं उनका उपदेश है, तैसैं श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेको कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसैं कहा है, सो सत्य है । परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासैं बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहूका वचनहीकरि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताको अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानैं । तातैं भाव भासैं प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणतैं वचनप्रमाण कीजिए है, तौ पुरुष-

की भी प्रमाणता स्वयमेव न होय । वाके कैई वचननिकी परीक्षा पहलैं करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय ।

यहां प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषै केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्त्व निरूपिए हैं । तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लैंना । जातैं इन विषै अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है । उपादेयकों हेय मानि लैं, तौ बुरा होय, हेयकों उपादेय मानि लैं, तौ बुरा होय ।

बहुनि जो कहौगा, आप परीक्षा न करी, अर जिनवचनहीतैं उपादेयकों उपादेय जानैं, हेयकों हेय जानैं, तौ कैसें बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासैं विना वचनका अभिप्राय न पहिचानैं । यह तौ मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसारि मानौं हौं । परन्तु भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषै भी किकरकों किसी कार्यकों भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानैं, तौ कार्यकों सुधारै, जो भाव न भासैं, तौ कहीं चूकि ही जाय । तातैं भाव भासनेके अर्थ हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुनि वह कहै है,—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय, तौ कहा करिए ?

ताका समाधान—जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसैं कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककों दूढै ।

तैसैं यह अपनी परीक्षाविषैं विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्त्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै, तो परीक्षा करै । नाहीं, यह अनुमान करैं, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्त्व अन्यथा किसै अर्थ कहै । जैसैं कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषैं झूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषैं झूठ काहेकौ बोलै । तातैं ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाहीं । याहीतैं जैनशास्त्रनिविषैं तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहां तौ हेतु युक्ति आदिकरि जैसैं याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसैं कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । तातैं हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनको पहिचानना । बहुरि त्यागनै योग्य मिथ्यात्व रागादिक, अर अहणै योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहिचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तादिक जैसैं है, तैसैं पहिचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषैं जिनके जानैं प्रवृत्ति होय, तिनको अवश्य जाननैं । सो इनकी तौ परीक्षा करनी । सामान्यपनै हेतु युक्तिकरि इनको जाननैं, वा प्रमाण नयनिकरि जाननैं, वा निर्देश स्वाम्यत्वादिकरि, वा सत् संख्यादि करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै, तैसैं इनको सामान्य विशेषरूप पहिचाननैं । बहुरि इस जाननैका उपकारी गुणस्थान मार्गणादिक वा पुराणादिक, वा व्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहां परीक्षा होय सकै, तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना । ऐसैं इस

जाननेके अर्थ कबहूँ आपही विचार करै है, कबहूँ शास्त्र बांचै है, कबहूँ सुनै है, कबहूँ अभ्यास करै है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करै है। इत्यादि रूप प्रवर्तै है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, तातैं अंतरंग प्रीतिताैं ताका साधन करै। या प्रकार साधन करतैं यावत् सांचा तत्त्व-अद्वान न होय, 'यहु ऐसेँ ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासै, जैसेँ पर्यायविषै अहंबुद्धि हैं। तैसेँ केवल आत्मविषै अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव न पहिचानै, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमें सम्यक्त को प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषै सम्यक्तको पावैगा। इस भवमें अभ्यासकरि परलोकविषै तिर्यचादिगतिविषै भी जाय—तौ तहां संस्कारके बलतैं देव गुरु शास्त्रका निमित्तविना भी सम्यक्त होय जाय। जातैं ऐसे अभ्यासके बलतैं मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन हो है। जहां वाका उदय न होय, तहां ही सम्यक्त होय जाय। मूल-कारण यह ही है। देवादिकका तौ बाह्य निमित्त हैं, सो मुख्यताकरि तौ इनके निमित्तहीतैं सम्यक्त हो है। तारतम्यतैं पूर्वं अभ्यास संस्कारतैं वर्तमान इनका निमित्त न होय, तौ भी सम्यक्त होय सकै है। सिद्धांतविषै ऐसा सूत्र कहा है—

“तन्निसर्गाधिगमाद्वा” [तत्त्वा० सू० १,३.]

याका अर्थ यह—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमतैं हो है। तहां देवादिक बाह्य निमित्त विना होय, सो निसर्गतैं भया कहिए। देवादिकका निमित्ततैं होय, सो अधिगमतैं भया कहिए। देखो तत्त्व-विचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करै, बहुत

शास्त्र अभ्यासै, व्रतादिक पालै तपश्चरणादि करै, ताकै तौ सम्यक्त होनेका अधिकार नहीं। अर तत्त्वविचारवाला इन विना भी सम्यक्तका अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारिकै होनें पहलैं किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछैं तत्त्वविचार करै। परंतु सम्यक्तका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है। बहुरि काहूकै तत्त्वविचार भए पीछैं तत्त्वप्रतीति न होनेतैं सम्यक्त तौ न भया; अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातैं देवादिककी प्रतीति करै है, वा व्रत तपका अंगीकार करै है, काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय, अर व्रत तप सम्यक्तकी साथि भी होय, अर पहलैं पीछैं भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है। इस विना सम्यक्त न होय। व्रतादिकका नियम है नहीं। चनें जीव तौ पहलैं सम्यक्त होय पीछैं ही व्रतादिकका धारै है। काहूकै युगपत् भी होय जाय है। ऐसैं यह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है। परंतु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नहीं। जातैं शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतैं पहलैं पंच लब्धिका होना कहा है—

[पंच लब्धियोंका स्वरूप]

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहां जिसका होते संतैं तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय। उदयकालका प्राप्त सर्वधाती स्पर्द्धकनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय, अर अनागतकालविषै उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूप रहनां सो उपशम, ऐसी देशधाती स्पर्द्धकनिकां

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम ज्योपशम है। ताकी प्राप्ति सो ज्योपशमलब्धि है। बहुरि मोहका मंद उदय आवनेतैं मंदकषाय रूप भाव होय, तहां तत्त्वविचार होय सकै, सो विशुद्धलब्धि है। बहुरि जिनदेवका उपदेशा तत्त्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहां नरकादिविषैं उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतैं होय। बहुरि कर्मनिकी पूर्व सत्ता घटकरि अंतःकोटाकोटी सागर प्रमाण रहि जाय, अर नवीन बंध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताकै संख्यातवैं भागमात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतैं लगाय क्रमतैं घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतैं मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना, सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए च्यारौ लब्धि भव्य वा अभव्य-कै होय हैं। इन च्यार लब्धि भए पीछैं सम्यक्त होय तौ होय, न होय तौ नाहीं भी होय। ऐसैं लब्धिसारविषैं कहा है।^१ तातैं तिस तत्त्वविचारवालाकै सम्यक्त्व होनैका नियम नाहीं। जैसैं काहूकौ हितकी शिक्षा दई, ताकौ वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसैं है? पीछैं विचारतां वाकै ऐसैं ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषैं लागि, तिस सीखका निर्धार न करै, तौ प्रतीति नाहीं भी होय। तैसैं श्रीगुरुं तत्त्वोपदेश दिया, ताकौ जानि विचारि करै, यह उपदेश दिया, सो कैसैं है। पीछैं विचार करनेतैं वाकै 'ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषैं लागि तिस उपदेशका निर्धार न करै, तौ प्रतीति नाहीं होय। ऐसा नियम है। याका उद्यम तौ तत्त्वविचार करनें मात्र ही है। बहुरि पांचईं करणलब्धि

भए। सम्यक् होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाकैं पूर्व कही थीं च्यारि लब्धि ते तौ भई होंय, अर अंतर्मुहूर्त पीछैं जाकैं सम्यक् होना होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है। सो इस करणलब्धि-बालाकै बुद्धिपूर्वक तौ इतना ही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषैं उपयोगकौ तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं। जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होनैं लग्या, जाकरि याकैं शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी। तैसें तत्त्वउपदेश ऐसा निर्मल होनैं लग्या, जाकरि याकैं शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताकरि निरूपण करणानु-योगविषैं किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषैं किया है, तिसतैं ज्ञानना। यहां संक्षेपसौं कहिए है—

त्रिकालवर्त्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं। तहां करण नाम तौ परिणामका है। बहुरि जहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होंय, सो अधःकरण है।^१ जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भए, पीछैं समय समय अनंतगुणी विशुद्धताकरि बधते भए। बहुरि वाकैं जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषैं परिणाम होंय, तैसें केई अन्य जीवनिकै प्रथम समयविषैं ही होंय। ताकैं तिसतैं समय समय अनंती विशुद्धताकरि बधते होंय। ऐसे अधः प्रवृत्तिकरण ज्ञानना। बहुरि जिसविषैं पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होंय, अपूर्व ही होंय, (सो अपूर्वकरण है।) जैसे तिस करणके परिणाम

जैसे पहलै समय होय तैसें कोई ही जीवकै द्वितीयादि समयनि-
विषै न होय वधते ही होय । वहुनि इहां अधः करणवत् जिन जीवनि कै
करणका पहला समय ही होय, तिन अनेक जीवनि कै परस्पर परिणाम
समान भी होय, अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परंतु यहां
इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातैं भी द्वितीयादि समयवालेका
जघन्य परिणाम भी अनंतगुणो विशुद्धता लिए ही होय । ऐसैं ही
जिनकैं करण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनकैं तिस समय-
वालोंकैं तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय । परंतु ऊपरले
समयवालोंकैं तिस समय ममान सर्वथा न होय अपूर्व ही होय, ऐसैं
अपूर्वकरण^१ जानना । वहुनि जिसविषै समान समयवर्ती जीवनि कै
परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित
होय। जसैं तिस करणका पहला समयविषै सर्व जीवनि का परिणाम परस्पर
समान ही होय, ऐसैं ही द्वितीयादि समयनिविषै समानता परस्पर जाननी ।
वहुनि प्रथमादि समयवालोंतैं द्वितीयादि समयवालोंकैं अनंतगुणी विशु-
द्धता लिए होय, ऐसैं अनिवृत्तिकरण^२ जानना । ऐसैं ए तीन करण जाननैं ।

१—समष्ट समष्ट मिश्रणा भावा तस्मा अपुव्वकरणो हु ।

जम्हा उच्चरिमभावा हेट्टिमभावेहिं एत्थि सरिसत्तं ।

तस्मा विदियं करणं अपुव्वकरणेत्ति सिद्धिट्ठं ॥ लब्धि० ५१ ॥ करणं परि-
णामो अपुव्वणि च ताणि करणाणि च अपुव्वकरणाणि, असमाणपरिणामा
त्ति जं उत्तं होदि । धवला, १-६-८-४ ।

२—पुगसमष्ट वट्ठं ताणं जीवाणं परिणामेहिं ए विज्जदे णियट्ठो णिव्वित्ती
जत्थ ते अणियट्ठोपरिणामा । धवला १ ६-८-४ । एक्कमिह कालसमये संठणादीहिं
जह णिवट्ठंति । ए णिवट्ठंति तद्वा विय परिणामेहिं मिहो जेहिं ॥ गो. जी. ५६

तहां पहलैं अंतर्मुहूर्त्त कालपर्यंत अधःकरण होय । तहां च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनंतगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त्त करि नवीन बंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिवंधापसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिका अनंतगुणा अनुभाग बधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अनंतवै भाग होय, ऐसैं च्यारि आवश्यक होय । तहां पीछैं अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालकै संख्यातवै भाग है । ताविषैं ए आवश्यक और होय । एक एक अंतर्मुहूर्त्त करि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकौ घटावै सो स्थितिकांडकघात होय । बहुरि तिसतैं स्तोक एक एक अंतर्मुहूर्त्त करि पूर्वकर्मका अनुभागकौ घटावै, सो अनुभाग कांडक घात होय, । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषैं क्रमतैं असंख्यात-गुणा प्रमाण लिपं कर्म निर्जरने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहां नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसैं अपूर्वकरण भए पीछैं अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणकै भी संख्यातवै भाग है । तिसविषैं पूर्वोक्त आवश्यक सहित केता काल गए पीछैं अन्तरकरण^१ करै है । अनि-

१ किमन्तरकरणं नाम ? विवक्षित्यकम्माणं हेट्टिमोवरिमट्टिदीओ मोत्तूण मज्जे अतोमुहुत्तमेत्तारं द्वितीयं परिणामविसेसेण यिसेगाणमभावीकरणमन्तरकरणमिदि भण्णदे ।

—जयध० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर—“विवक्षितकर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्त्तमात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं ।

वृत्तिकरणके काल पीछें उदय आवनें योग्य ऐसै मिथ्यात्वकर्मके सुहृत्तमात्र निषेक तिनिका अभाव करै है, तिन परिणामनिकों अन्य स्थितिरूप परिणामावै है। बहुरि अन्तरकरणकरि पीछें उपशमकरण करै है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकों उदय आवनेंको अयोग्य करै है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अंतसमयकै अनंतर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि विना उदय कौनका आवै। तातैं मिथ्यात्वका उदय न होनेतैं प्रथमोपशम सम्यक्तको प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीकै सम्यक्तमोहनीय, मिश्रमोहनीयकी सत्ता नाहीं है। तातैं एक मिथ्यात्वकर्महीकों उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टो होय है। बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछें भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी ही होय जाय है।

यहां प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वश्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसें होय ?

ताका समाधान—जैसें किसी पुरुषकों शिक्षा दई, ताकी परीक्षाकरि वाकै ऐसैं ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछें अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातैं उस शिक्षाविषैं संदेह भया। ऐसैं है कि ऐसैं हैं, अथवा 'न जानों कैसें हैं', अथवा तिस शिक्षाकों भूठ जानि तिसतैं विपरीत भई, तब वाकै प्रतीति न भई तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वें तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारतैं यथार्थ प्रतीति भई थी, बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया, तब ताकों भूलि जैसें पूर्वें अन्यथा प्रतीति

थी, तैसैं ही स्वयमेव होय गई। तब तिस शिज्ञाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय। अथवा यथार्थ प्रतीति पहलैं तौ कीन्हौ, पीछैं न तौ किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया। परंतु तैसा ही कर्म उदयतैं होनहारकै अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीतिका अभाव होय, अन्यथापना भया। ऐसैं अनेक प्रकार तिस शिज्ञाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है। तैसैं जीवकै जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसैं ही हैं' ऐसा श्रद्धान भया, पीछैं पूर्वैं जैसैं कहे तैसैं अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है। सो यहु कथन स्थूलपनैं दिखाया है। तारतम्यकरि केवलज्ञानविषैं भासै है—इस समय श्रद्धान है, कि इस समय नाहीं है। जातैं यहां मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है। ताका उदय होय, तब तौ अन्य विचारादिक कारण मिलौ, वा मति मिलौ, स्वयमेव सम्यक्-श्रद्धानका अभाव हो है। बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है। सो ऐसी अतरंग समयसंबंधी सूक्ष्मदशाका जानना, छद्मस्थकै होता नाहीं। तातैं अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकौं निश्चय होय सकै नाहीं। केवलज्ञानविषैं भासै है। तिस अपेक्षा गुणस्थाननि-की पलटनि शास्त्रविषैं कही है। या प्रकार जो सम्यक्तत्तैं अष्ट होय, सो सादिमिथ्यादृष्टी कहिए। ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्तिविषैं पूर्वोक्त पांचलब्धि हो हैं। विशेष इतना यहां कोई जीवकै दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है सो तिनकौं उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्की हो है। अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनि-

का उदय न हो है, सो त्रयोपशमसम्यक्ती हो है। याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है। वा अनिवृत्तिकरण न हो है। बहुरि काहूकै मिश्रमोह-नीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है। सो मिश्रगुण-स्थानकौ प्राप्त हो है। याकै करण न हो है। ऐसैं सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटै दशा हो है। ज्ञायिकसम्यक्कर्तौ वेदकसम्यग्दृष्टी ही पावै है तातैं ताका कथन यहां न किया है। ऐसैं सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्य अन्तर्मुहूर्त्तमात्र, उत्कृष्ट किंचिदून अर्द्धपुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना। देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ ग्यारवैं गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय किंचित् ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्त्तन कालपर्यंत संसारमें रलै, अर कोई नित्य-निगोदमेंसौं निकसि मनुष्य होय, मिथ्यात्व छूटै पीछैं अंतर्मुहूर्त्तमें केवलज्ञान पावै। ऐसैं जानि अपने परिणाम बिगारनेका भय राखना। अर तिनके सुधारनेका उपाय करना।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकै थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ बाह्य जैनांपना नाहीं नष्ट हो है। वातत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त नहो है। वा विना विचार किए ही, वा स्तोक विचारहीतैं बहुरि सम्यक्ती प्राप्ति होय जाय है। बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा हो है। गृहीत मिथ्यात्वकौ भी ग्रहै हैं। निगोदादिविषैं भी रलै है। याका किछु प्रमाण नाहीं।

बहुरि कोई जीव सम्यक्कर्तैं भ्रष्ट होय सासादन हो है। सो तहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका

परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमें आवती नाहीं। सूक्ष्मकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं। तहां अनंतानुबन्धीका तौ उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणतैं याका स्वरूप जानना।

बहुति कोई जीव सम्यक्ततैं भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो हैं। तहां मिश्रमोहनीयका उदय हो है। याका काल मध्य अन्तर्मुहूर्त-मात्र है। सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी परिणाम केवल-ज्ञानगम्य हैं। यहां इतना भासै है—जैसैं काहूकों सीख दई तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एकैं काल मानैं। तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान् अश्रद्धान् एकैं काल होय, सो मिश्रदशा है। केई कहै हैं—हमकों तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही वंदने योग्य हैं। इत्यादि मिश्र श्रद्धान्-कों मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नाहीं। यहु तौ प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान् भए भी मिथ्यात्व रहै है, तौ याकै तौ देव कुदेवका किछू ठीक ही नाहीं। याकै तौ यहु विनयमि-थ्यात्व प्रगट है ऐसैं जानना। ऐसैं सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैन-मतवाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहां नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है, ताका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषैं ऐसा दोष होय, तौ ताकों दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना। औरनिहीकै ऐसे दोष देखि कषायी न होना। जातैं अपना भला बुरा तौ अपने परिणामनितैं हो है। औरनिकों कबिवान् देखिए, तो कछु उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातैं

अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। सर्वप्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है। जातें संसारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाहीं है। एक मिथ्यात्व अर ताकै साथ अनंतानुबंधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तौ बंध ही मिट जाय। स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय। अनुभाग थोरा ही रह जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकों पावै। बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहें अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष मार्ग न होय। तातें जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै जैनमतवाले

मिथ्या दृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा

सातवाँ अधिकार संपूर्ण भया ॥ ७ ॥

आठवाँ अधिकार

[उपदेशका स्वरूप]

अथ मिथ्यादृष्टी जीवनिर्को मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। तातें इस शास्त्रविषै भी उनहीका उपदेशकै अनुसारि उपदेश दीजिए है। तहां उपदेशका स्वरूप जाननेकै अर्थि किछू व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशकों यथावत् न पहिचानें, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्त्तें, तातें उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषै उपदेश च्यार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग हैं। तहां

तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषै निरूपण किए होंय, सो प्रथमानुयोग है^१। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका, वा कर्मनिका, वा त्रिलोकादिका जाविषै निरूपण होय, सो करणानुयोग है^२। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषै निरूपण होय, सो चरणानुयोग है^३। बहुरि षट् द्रव्य सप्त तत्त्वादिकका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषै निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है^४। अब इनका प्रयोजन कहिये है—

[प्रथमानुयोगका प्रयोजन]

प्रथमानुयोगविषै तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण करि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होंय, ते भी तिसकरि धर्मसन्मुख हो हैं। जातैं वै जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानैं नाहीं। लौकिक वार्तानिकौ जानैं। तहां तिनका उपयोग लागै। बहुरि प्रथमानुयोगविषै लौकिक प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकैं समझि जांय। बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा पुण्यका पोषण है, तहां महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै हैं। परंतु प्रयोजन जहां तहां पापकौ छांड़ि धर्मविषै लगवानेका प्रगट करै हैं। तातैं ते जीव कथानिके लालचकरि तौ तिसकौ वांचैं सुनैं, पीछैं पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्मविषै रुचिवंत हो हैं। ऐसैं तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेकौ यहु अनुयोगतैं है 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थि जो अनु-

१—रत्नक० २, २। २—रत्नक० २, ३। ३—रत्नक० २, ४। ४—
रत्नक० ३, ५।

योग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषै^१ किया है। वहुरि जिन जीवनि कै तत्त्वज्ञान भया होय, पीछैं इस प्रथमानुयोग कौं वांचैं सुनैं, तौ तिन कौं यहु तिसका उदाहरणरूप भासै हैं। जैसे जीव अनादिनिधन हैं, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसैं यहु जानैं था। वहुरि पुराणनिविषैं जीवनि के भधांतर निरूपण किए, ते तिस जानने के उदाहरण भए। वहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोग कौं जानैं था, वा तिन के फल कौं जानैं था। वहुरि पुराणनिविषैं तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनि कै भया, सो निरूपण किया। सो ही तिस जानने का उदाहरण भया। ऐसैं ही अन्य जानना। यहां उदाहरणका अर्थ यहु जो जैसे जानैं था, तैसे ही तहां कोई जीव कै अवस्था भई, तातैं तिस जानने की साखि भई। वहुरि जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषैं होय, ऐसी कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुनने करि सुभटपनविषैं अति उत्साहवान् हो है, तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निंदा जाविषैं होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुनने करि धर्मेविषैं अति उत्साहवान् हो है। ऐसैं यहु प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

[करणानुयोगका प्रयोजन]

वहुरि करणानुयोगविषैं जीवनि की वा कर्मनिकी विशेषता वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपण करि जीवनि कौं धर्मविषैं लगाए हैं। जे जीव धर्मविषैं उपयोग लगाय चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा

१—प्रथमं सिध्याहृष्टिमवतिकमव्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगोऽधिकारः प्रथमानुयोगः, जो. प्र. टी. गा ३६१—२

आदि विशेष अरु कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकें कैसें कैसें पाइए, इत्यादि विशेष अरु त्रिलोकविषैं नरक स्वर्गादिकके ठिकानें पहिचानि पापतैं विमुख होय धर्मविषैं लागै हैं । बहुरि ऐसे विचार-विषैं उपयोग रमि जाय, तब पापप्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है । तिस = भ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि ऐसा सूक्ष्म, यथार्थ कथन जिनमतविषैं ही है, अन्यत्र नाहीं, ऐसैं महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगकों अभ्यासै हैं, तिनकों यहु तिसका विशेषरूप भासै है । जो जीवादिक तत्त्व आप जानै हैं, तिनहीके विशेष करणानुयोगविषैं किए हैं । तहां केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं । केई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं । इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगकों अभ्यासै है । इस अभ्यासतैं तत्त्वज्ञान निर्मल हो है । जैसैं कोऊ यहु तौ जानै था, यहु रत्न है । परंतु उस रत्नके विशेष घनें जानै निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसैं तत्त्वनिकों जानै था, ए जीवादिक हैं, परंतु तिन तत्त्वनिके घनें विशेष जानै, तौ निर्मल तत्त्वज्ञान होय । तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है । बहुरि अन्य ठिकानें उपयोगकों लगाईए, तौ रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाग्र निरंतर उपयोग रहै नाहीं । तातैं ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषैं उपयोगकों लगावै है । तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका

भेद है। भासनेविषे विरुद्ध है नाहीं। ऐसैं यहु करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यकों कारण 'सूत्र' तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इसविषे गणित-वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

[चरणानुयोगका प्रयोजन]

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितकों जानें नाहों, हिंसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसे वे पापकार्यकों छोड़ि धर्मकार्यनिविषे लागैं, तैसैं उपदेश दिया। ताकों जानि धर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्मका विधान सुनि आपतैं जैसा धर्म सधै, तैसा धर्मसाधनविषे लागैं हैं। ऐसैं साधनतैं कपाय मंद हो है। ताके फलतैं इतना तौ हो है, जो कृगतिविषे दुख न पावैं, अर सुगतिविषे सुख पावैं। बहुरि ऐसे साधनतैं जिनमतका निमित्त बन्या रहै। तहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी होय, तौ होय जावै। बहुरि जीवतत्त्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यास हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासैं हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी आवक-दशा ऐसी मुनिदशा हो है। जातैं इनके निमित्त नैमित्तिकपनों पाईए हैं। ऐसैं जानि आवक मुनिधर्मके विशेष पहचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै है। तहां जेता अंश वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानैं है, जेता अंश राग रहै है, ताकों हेय जानैं हैं। संपूर्ण वीतरागताकों परमधर्म मानैं है। ऐसैं चरणानुयोगका प्रयोजन है।

[द्रव्यानुयोगका प्रयोजन]

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है। द्रव्यानुयोगविषै द्रव्य-निका वा तत्त्वनिका वा निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाईए है। जे जीवादिक द्रव्यनिकौ वा तत्त्वनिकौ पहिचानै नाहीं, आपा परकौ भिन्न जानै नाहीं, तिनकौ हेतु दृष्टांत युक्तिकरि वा प्रमाण-नयादिक-करि तिनका स्वरूप ऐसैं दिखाया, जैसैं याकै प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतैं अनादि अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक भूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय। अर उनके भावकौ पहिचानने-का अभ्यासराखैं, तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय। बहुरि जिनकै तत्त्वज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौ अभ्यासैं। तिनकौ अपने श्रद्धानके अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है। जैसैं काहूँ किसी विद्याकौ सीख लई। परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै तौ वह यादि रहै, न करै तौ भूलि जाय। तैसैं याकै तत्त्वज्ञान भया; परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै, तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ भूलि जाय। अथवा संक्षेपपनै तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय, तौ तिस-विषै शिथिलता न होय सकै। बहुरि इस अभ्यासतैं रागादि घटनेतैं शीघ्र मोक्ष सधै। ऐसैं द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना।

[अनुयोगनिका व्याख्यान]

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए—
प्रथमानुयोगविषै जे मूलकथा हैं, ते तौ जैसी हैं तैसी ही निरूपिये हैं। अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ

जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रन्थकर्त्ताका विचारकै अनुसारि हो है, परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है।

ताका उदाहरण—जैसैं तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषैं इन्द्र आया, यहु कथा तौ सत्य है। बहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी, अर यहां ग्रन्थकर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी। परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया। बहुरि परस्पर किनिहूकै वचनालाप भया। तहां उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहां ग्रन्थकर्त्ता अन्य प्रकार कहे। परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावै है। बहुरि नगर वन संग्रामादिकका नामादिक तौ यथावत् ही लिखैं, अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकौ पोषता निरूपैं हैं। इत्यादि ऐसैं ही जानना बहुरि प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अपना विचार अनुसारि कहैं। जैसैं धर्मपरीक्षाविषैं मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाहीं। परन्तु मूर्खपनाकौ पोषती कोई वात्ता कही, ऐसा अभिप्राय पोषै है ऐसैं ही अन्यत्र जानना।

यहां कोऊ कहें—अयथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषैं संभव नाहीं ?

ताका उत्तर—अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रकट करै। जैसैं काहूकौ कहा—तू ऐसैं कहियौ, बानैं वै ही अक्षर तौ न कहे, परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कहा। ताकौ मिथ्यावादी न कहिए। तैसैं जानना—जो जैसाका तैसा लिखनेकी संप्रदाय होय, तौ काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन

सब लिखें ग्रन्थ बधि जाय, किछू न लिखें, तौ भाव भासै नाही । तातैं वैराग्यकै ठिकानैं थोरा बहुत अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै । तहां प्रयोजन अन्यथा न भया, तातैं याकौं अयथार्थ न कहिए ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषैं जाकी मुख्यता होय, ताकौं ही पोषै हैं । जैसैं काहूनें उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातैं विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई । तहां तिसकौं उपवासहीका फल निरूपण करै ऐसैं ही अन्यत्र जाननैं । बहुरि जैसैं काहूनें शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी, वा नमस्कार मंत्र स्मरण कियां, वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये तहां तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म उदयतैं वैसै कार्य भए तौ भी तिन-कौं तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करै ऐसैं ही कोई पापकार्य किया, ताकौं तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म-उदयतैं नीचगतिकौं प्राप्त भया, वा कष्टादिक भए, ताकौं तिस ही पापका फल निरूपण करै । इत्यादि ऐसैं ही जानना ।

यहां कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तौ योग्य नाही ऐसे कथनकौं प्रमाण कैसैं कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए विना धर्म-विषैं न लागैं, वा पापतैं न डरैं, तिनका भला करनेकै अर्थ ऐसैं वर्णन करिए है । बहुरि झूठ तौ तत्र होय, जब धर्मका फलकौं पापका फल बतावैं, पापका फलकौं धर्मका फल बतावैं । सो तौ है नाही । जैसैं

दश पुरुष मिलि कोई कार्य करें, तहां उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए, तौ दोष नहीं। अथवा जाके पितादिकनैं कोई कार्य किया होय, ताकौं एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए, तौ दोष नहीं। तैसें बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताकौं उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नहीं। अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, ताकौं एक-जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नहीं। उपदेशविषैं कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहां उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसें याकौं प्रमाण कीजिए है। याकौं तारतम्य न मानि लैना। तारतम्य करणानुयोगविषैं निरूपण किया है, सो जानना। बहुरि प्रथमानुयोग-विषैं उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए संपूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसें जिन जीवनिकै शंका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषैं शंका कांक्षा न किए ही तौ सम्यक्त न होय, सम्यक्त तौ तत्त्वब्रह्मान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तौ व्यवहारविषैं उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तके कोई एक अङ्गविषैं संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसें उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अङ्ग जानें सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय, परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए। बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है। तहां जानें जैनधर्म अंगीकार किया होय, वा कोई छोटी मोटी प्रतियज्ञा गृहीहोय, ताकौं आवक कहिये,

सो श्रावक तौ पंचमगुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं। परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि याकौ श्रावक कहा है। उत्तरपुराणविषै श्रेणिककौ श्रावकोत्तम कहा, सो वह तौ असंयत था। परन्तु जैनी था, तातैं कहा ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जो सम्यक्करहित मुनिलिंग धारै, वा कोई द्रव्यां भी अतीचार लगावता होय, ताकौ मुनि कहिए। सो मुनि तौ षष्ठादि गुणस्थानवर्त्ती भए हो है। परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कहा है। समवसरणसभावविषै मुनिनिकी संख्या कही, तहां सर्व ही भावलिंगी मुनि न थे, परन्तु मुनिलिंग धारनैतैं सबनिकौ मुनि कहे, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई धर्मबुद्धितैं अनुचित कार्य करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है। जैसैं विष्णुकुमार मुनिनिका उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुरागतैं किया, परन्तु मुनिपद छोड़ि यहु कार्य करना योग्य न था। जातैं ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषै संभवै अरु गृहस्थधर्मतैं मुनिधर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्मकौ छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार किया सो अयोग्य है। परन्तु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा कही इस छलकरि औरनिकौ ऊंचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नाहीं। बहुरि जैसैं गुवालिया मुनिकौ अग्निकरि तपाया, सो करुणातैं यहु कार्य किया। परन्तु आया उपसर्गकौ तौ दूर करै, सहजअवस्थाविषै जो शीतादिककी परीषह हो है तिसकौ दूर कीए रति माननेका कारण होय, तामें उनकौ रति करनी नाहीं, तब उलटा उपसर्ग होय। याहीतैं विवेकी उनकै शीतादिकका उपचार करते नाहीं। गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यहु कार्य किया, तातैं याकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकौ धर्मपद्धतिविषै जो विरुद्ध होय

सो कार्य करना योग्य नहीं। वहुरि जैसे वज्रकरण राजा सिंहोदर राजाको नम्या नहीं, मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्य-ग्वृष्टी राजादिकको नमै, याका दोष नहीं, अर मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखनेमें अविनय होय यथावत् विधितै ऐसी प्रतिमा न होय, तातैं इस कार्यविषै दोष है। परंतु वाकै ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतैं मैं औरको नमों नहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातैं वाकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करनें युक्त नहीं। वहुरि केई पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिकै अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया। सो ऐसैं किए तौ निकांचित गुणका अभाव होय, निदानबंधनामा आर्त्त-ध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरंगविषै है, तातैं पापहीका बंध होइ। परंतु मोहित होयकरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तौ पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यनिके अर्थि धर्मसाधन करना युक्त नहीं। ऐसैं ही अन्यत्र जानने ऐसैं ही प्रथमानुयोगविषै अन्य कथन भी होय, ताको यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है— जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसें करणानुयोगविषै व्याख्यान है। वहुरि केवलज्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकों कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण याविषै हो है। वहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, तातैं जैसे वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषै उनका किछू भाव भासै, तैसें संकोच न करि निरूपण करिए है।

यहां उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक वहे, ते भाव अनंतस्वरूप लिये वचनगोचर नहीं। तहां बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणु अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषैं बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषैं अनेक रचना हैं, तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए हैं। बहुरि प्रमाणके अनंत भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोगविषैं यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकौ हीनाधिक ज्ञान होनेकै अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए हैं। बहुरि एक वस्तुविषैं जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए हैं। बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंधादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौ एक जीवके निरूपै हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना। जातैं व्यवहारबिना विशेष जानि सकै नहीं। बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाइए हैं। जैसैं जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। सो यथासंभव जानि लैना। बहुरि करणानुयोगविषैं कथन हैं, ते केई तो छद्मस्थकै प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनकौ आज्ञा प्रमाणकरि ही माननें। जैसैं जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका

तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकैं, बहुरि समय समयप्रति सूक्ष्म परि-
णमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्तिग्ध रूपादिकके अंश निरूपण
किए, ते आज्ञाहीतैं प्रमाण हो हैं। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि
करणानुयोगविषैं छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिकै अनुसार वर्णन किया नाहीं।
केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है। जैसैं केई जीव तौ द्रव्यादिक-
का विचार करै हैं, वा व्रतादिक पालै है, परंतु तिनकै अंतरंग सम्यक्त
चारित्रशक्ति नाहीं, तातैं उनकों मिथ्यादृष्टि, अव्रती कहिए है। बहुरि
केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचाररहित हैं, अन्य कार्य-
निविषैं प्रवर्त्तैं हैं, वा निद्रादिकरि निर्विचार होय रहे हैं; परंतु उनके
सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, तातैं उनकों सम्यक्स्त्री वा व्रती कहिए
है। बहुरि कोई जीवकै कषायनिकी प्रवृत्ति तां घनी है, अर वाकै अंत-
रंग कषायशक्ति थोरी है, तौ वाकों मंदकषायी कहिए है। अर कोई
जीवकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ थोरी है, अर वाकै अंतरंग कषायशक्ति
घनी है, तौ वाकों तीव्रकषायी कहिए है। जैसैं व्यंतरादिक देव कषाय-
नितैं नगरनाशादि कार्य करें, तौ भी तिनकै थोरी कषायशक्तितैं पीत-
लेश्या कहो। बहुरि एकेन्द्रियादि जीव कषायकार्य करते दीखैं नाहीं,
तिनकै बहुत कषाय शक्तितैं कृष्णादि लेश्या कहो। बहुरि सर्वार्थसिद्धि-
कं देव कषायरूप थोरे प्रवर्त्तैं, तिनकै बहुत कषायशक्तितैं असंयम
कह्या, अर पंचमगुणस्थानी व्यापार अन्नह्लादि कषायकार्यरूप बहुत
प्रवर्त्तैं, ताकै मंदकषायशक्तितैं देशसंयम कह्या। ऐसैं ही अन्यत्र
जानना। बहुरि कोई जीवकै मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै,
तौ भी कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कह्या। काहूकै चेष्टा

बहुत दीसै तौ भी शक्तिकी हीनतातैं स्तोकयोग कहा। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहां भी ताकै योग बहुत कहा। वेन्द्रियादिक जीव गमनादि करै हैं, तौ भी तिनकै योग स्तोक कहे ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जाकी व्यक्तता तौ किछू न भासै, तौ भी सूक्ष्म-शक्तिके सद्भावतैं ताका तहां अस्तित्व कहा। जैसे मुनिकै अब्रह्म-कार्य किछू नाहीं, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसंज्ञा कही। अहमिंद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कहा। नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदा-चित् साताका उदय कहा। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणा-नुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतिनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिऐं सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसें गुणस्थानविषैं निरूपण करै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है। यहां कोई करणानुयोगकै अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाहीं। करणानुयोगविषैं तौ यथार्थ पदार्थ जनावनैका मुख्य प्रयोजन है। आचरण करावनैकी मुख्यता नाहीं। तातैं यह तौ चरणानुयोगादिककै अनुसार प्रवतैं, तिसतैं जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है। जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसें होय ? आप तौ तत्त्वादिकका निश्चय करनैका उद्यम करै, तातैं स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय। ऐसैं अन्यत्र जानना। एक अंतर्मुहूर्त्तविषैं ग्यारवां गुणस्थानसौं पड़ि क्रमतैं मिथ्याहृष्टी होय बहुरि चदिकरि केवलज्ञान उपजावै। सो ऐसैं सम्य-क्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगकै

अनुसारि जैसाका तैसा जानि तौ ले, अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय, तैसें करै। बहुरि करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकोँ सर्वथा तैसें ही न मानना। जैसे हिंसादिकका उपायकोँ कुमतिज्ञान कहा, अन्य मतादिकके शास्त्राभ्यासकोँ कुश्रुतज्ञान कहा, बुरा दोसै भला न दोसै ताकोँ विभंगज्ञान कहा सो इनकोँ छोड़नेके अर्थि उपदेशकरि ऐसें कहा। तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टीकेँ सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टीकेँ सर्व ही ज्ञान सुज्ञान हैं। ऐसें ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं स्थूलकथन किया होय, ताकोँ तारतम्यरूप न जानना। जैसे व्यासतैं तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनैं किछू अधिक तिगुणी हो है ऐसें हाँ अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताकोँ सर्व प्रकार न जानना। जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालेकोँ पापजीव कहै, असंयतादिक गुणस्थानवालेकोँ पुण्यजीव कहै सो मुख्यपनैं ऐसें कहै, तारतम्यतैं दोऊनिकै पाप पुण्य यथासंभव पाईए है ऐसें ही अन्यत्र जानना। ऐसें ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासंभव जानने। ऐसें करणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान दिखाया।

अब चरणानुयोगविषै किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोगविषै जैसें जीवनिक्कै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है। तहां धर्म तौ निश्चयरूप मोक्षमार्ग है, सोई है। ताकै साधनादिक उपचारतैं धर्म है सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदादिकका याविषै निरूपण

करिए है। जातै निश्चय धर्मविषै तौ किछू ग्रहण त्यागका विकल्प नहीं अर याकै नीचली अवस्थाविषै विकल्प छूटता नहीं, तातै इस जीवकों धर्मविरोधी कार्यनिकों छुड़ावनेका अर धर्मसाधनादि कार्य-निके ग्रहण करावनेका उपदेश याविषै है। सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है। एक तौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है। तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नहीं है, वा उपदेश दिए भी न होता दीसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछू धर्मकों सन्मुख भए तिनकों व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है। बहुरि जिन जीवनिके निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है, वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यादृष्टी जीव वा सम्यक्तकों सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है। जातै श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं। सो असंज्ही जीव तौ उपदेश ग्रहणें योग्य नहीं, तिनका तौ उपकार इतना ही किया और जीवनिकों तिनकी दयाका उपदेश दिया। बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलतातै निश्चयमोक्षमार्गकों प्राप्त होय सकैं नहीं, तिनका इतना ही उपकार किया, जो उनके व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुःखनिका कारण पापकार्य छुड़ाय सुगतिके इन्द्रियसुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषै लगाया। जेता दुख मिथ्या, तितना ही उपकार भया। बहुरि पापीकै तौ पापवासना ही रहै, अर कुगतिविषै जाय तहां धर्मका निमित्त नहीं। तातै परंपराय दुखहीकों पाया करै। अर पुण्यवानकै धर्मवासना रहै अर सुगति विषै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, तातै परंपराय सुखकों पावै। अथवा कर्मशक्ति हीन

होय जाय, तौ मोक्षमार्गकों भी प्राप्त होय जाय। तातैं व्यवहार उप-
देशकरि पापतैं छुड़ाय पुण्यकार्यनिविषैं लगाईए है बहुरि जे जीव
मोक्षमार्गकों प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया
जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषैं प्रवर्ताए।
श्रीगुरुतौ सर्वका ऐसा ही उपकार करें। परन्तु जिन जीवनिका ऐसा
उपकार न वनै, तौ श्रीगुरु कहा करें। जैसा बन्या तैसा ही उपकार
किया। तातैं दोय प्रकार उपदेश दीजिए है। तहां व्यवहार उपदेशविषैं
तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता हैं। तिनका उपदेशतैं जीव पापक्रिया
छोड़ि पुण्यक्रियानिविषैं प्रवर्त्तैं। तहां क्रियाकै अनुसार परिणाम भी
तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय,। सो मुख्यपनैं तौ ऐसैं
है। बहुरि काहूके न होय, तौ मति होहु। श्रीगुरु तौ परिणाम सुधार-
नेकै अर्थि बाह्यक्रियानिकों उपदेशैं हैं। बहुरि निश्चयसहित व्यवहार-
का उपदेशविषैं परिणामनिहीकी प्रधानता है। ताका उपदेशतैं तत्त्व-
ज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां
परिणामकै अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरिजाय। परिणाम सुधरै
बाह्यक्रिया तौ सुधरै ही सुधरै। तातैं श्रीगुरु परिणाम सुधा-
रनेकों मुख्य उपदेशैं हैं। ऐसैं दोय प्रकार उपदेशविषैं व्यव-
हारहीका उपदेश होय। तहां सम्यग्दर्शनके अर्थि अरहंत देव,
निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्मकों ही मानना औरकों न मानना बहुरि जीवा-
दिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कहा है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि
पच्चीस दोष न लगावनें, निःशंकितादिक अंग वा संवेगादिक गुण-
पालनें, इत्यादिक उपदेश दीजिए हैं। बहुरि सम्यग्ज्ञानकै अर्थि जिन-

मतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए हैं। बहुरि सम्यक्चारित्रकै अर्थि एकोदेश वा सर्वदेश हिंसादि प्रापनिका त्याग करना, व्रतादि अङ्गनिकों पालनें इत्यादि उपदेश दीजिए हैं। बहुरि कोई जीवकों विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए हैं। जैसे भोलकों कागलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मंत्र जपनका उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये हैं इत्यादि जैसा जीव होय, ताकों तैसा उपदेश दीजिए हैं। बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दर्शनके अर्थि यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए हैं। तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भूतार्थ है। व्यवहारस्वरूप है, सो उपचार है। ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए हैं। ऐसे श्रद्धानतैं अरहंतादिबिना अन्य देवादिक झूठ भासैं, तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थि संशयादिरहित तिनहीं तत्त्वनिका तैसें ही जाननेका उपदेश दीजिए हैं, तिस जाननेकों कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है। तातैं तिस प्रयोजनकै अर्थि जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि सम्यक्चारित्र के अर्थि रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए हैं। तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततैं होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, ते छूटैं हैं। बहुरि मंदरागतैं श्रावकमुनि-

कै व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है। वहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए^१ शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है। वहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जसैं यथार्थ कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति हो है, वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है, वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए हैं। जैसा जिनमताविषैं सांचा परंपराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए हैं। ऐसैं दोय प्रकार उपदेश चरणानुगोविषैं जानना।

वहुरि चरणानुयोगाविषैं तीव्रकपायनिका कार्य छुड़ाय मंदकपाय-रूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सवेंकपाय न छूटते जानि जेते कपाय घटै तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसैं जिन जीवनिनिकै आरंभादि करनेकी वा संदिगादि वनायनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि वनायनेका वा जिनदेवादिककै आगै शोभा-दिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुरुषानिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए हैं। जातैं इनिविषैं परंपरा कपायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषैं परंपरा कपायपोषण हो है, तातैं पापकार्यनिषैं छुड़ाय इन कार्यनिविषैं लगाईए हैं। वहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनको उप-देश दीजिए हैं। वहुरि जिन जीवनिनिकै सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दूर भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सवें पापकार्य छुड़ाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है। वहुरि किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका

उपदेश दीजिए है। जहां सर्वराग दूर होय, तहां किछू करनेका कार्य ही रह्या नहीं। तातैं तिनकों किछू उपदेश ही नहीं। ऐसा क्रम जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषैं कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों छुड़ाए है, अर धर्मविषैं लगाईए है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनिकों भय कषाय उपजाय पापकार्य छुड़ा ईए है। बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकों लोभ-कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषैं लगाईए है। बहुरि यहु जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतैं पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातैं इन्द्रियविषयनिकों मरण क्लेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविषैं अरतिकषाय कराईए है। शरीरादिककों अशुचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिककों धनादिकके ग्राहक दिखाय तहां द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककों मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय, तहां अनिष्टबुद्धि कराईए है। इत्यादि उपायतैं विषयादिविषैं तीव्रराग दूर होनेकरि तिनकैं पापक्रिया छूटि धर्मविषैं प्रवृत्ति हो है। बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-करण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषैं दारिद्र कष्ट दुख-दूर हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनकैं लोभ उपजाय तिन धर्मकार्यनिविषैं लगाईए है। ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननैं।

यहां प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग तौ शीतांग भी है अर ज्वर भी है।

परन्तु कोईक शीतांगतें सरण होता जानैं, तहां वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै । ज्वर भए पीछैं वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछैं ज्वरके मेटनेका उपाय करै । तैसें कपाय तौ सर्व ही हेय हैं, परन्तु कोई जीवनिक्कै कपायनिक्कै पापकार्य होता जानैं, तहां श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यकौ कारणभूत कपाय होनेका उपाय करैं, पीछैं वाकै सांची धर्मबुद्धि जानैं, तब पीछैं तिस कपाय मेटनेका उपाय करैं, ऐसा प्रयोजन जानना । बहुरि चरणानुयोगविषैं जैसें जीव पापकौ धोड़ि धर्मविषैं लागै, तैसें अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहां लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिकैं द्वारि समझाईए है । वा कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहिए हैं । जैसें स्रक्तमुक्तावली विषैं लक्ष्मीकौ कमलवासिनी कही, वा समुद्रविषैं विष और लक्ष्मी उपजै, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसें ही अन्यत्र कहिए हैं । तहां कोई उदाहरणादि भूठे भी हैं, परन्तु सांचा प्रयोजनकौ पोषैं हैं । तातैं दोष नाही ।

यहां कोऊ कहै कि भूठका तौ दोष लागै । ताका समाधान—जो भूठ भी हैं अर सांचा प्रयोजनकौ पोषै तौ वाकौ भूठ न कहिए बहुरि सांच भी हैं अर भूठा प्रयोजनकौ पोषै तौ वह भूठ ही है । अलंकारयुक्त नामादिकविषैं वचन अपेक्षा भूठ सांच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूठ सांच है । जैसें तुच्छशोभासहित नगरीकौ इंद्रपुरीकै समान कहिए है, सो भूठ है । परन्तु शोभाका प्रयोजनकौ पोषै है, तातैं भूठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषैं छत्रहीकै दंड है अन्यत्र नाही” ऐसा कइया, सो भूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए

है, परंतु तहां अन्यायवान् थोरे हैं न्यायवान्को दंड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनको पोषै है, तातैं भूँठा नाहीं। बहुरि बृहस्पतिका नाम 'सुरगुरु' लिखैं वा मंगलका नाम 'कुज' लिखैं, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरार्थ है, सो भूँठा है। परंतु वह नाम तिस पदार्थको प्रगट करै है, तातैं भूँठा नाहीं। ऐसैं अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिये है, सो भूँठे हैं, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्रद्धान करावना है नाहीं, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावना है, सो प्रयोजन सांचा है, तातैं दोष नाहीं है। बहुरि चरणानुयोगविषैं छद्मस्थकी वुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश दीजिए है। बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है। जातैं तिसका आचरण न होय सकै। यहां आचरण करावनेका प्रयोजन है। जैसे अणुव्रतीकै त्रसहिंसाका त्याग कछा, अर वाकै स्त्रीसेवनादि कार्यविषैं त्रसहिंसा हो है। यहु भी जानै है—जिनवानी विषैं यहां त्रस कहे हैं। परंतु याकै त्रस भारनेका अभिप्राय नाहीं, अर लोकविषैं जाका नाम त्रसघात है, ताको करै नाहीं। तातैं तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग है। बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कछा, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषैं गमनादि करै है, तहां सर्वथा त्रसका भी अभाव नाहीं। जातैं त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवै अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषैं ही है, सो मुनि जिनवानीतैं जानै हैं, वा कदाचित् अवधि ज्ञानादिकरि भी जानै हैं। परंतु याकै प्रसादतैं स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाहीं बहुरि लोकविषैं भूमि खोदना अप्राप्तुक जलतैं क्रिया करनी इत्यादि

प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है, अर स्थूल त्रसनिके पीड़नेका नाम त्रस हिंसा है, ताकौ न करै । तातैं मुनिकै सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । वहुरि ऐसैं ही अनृत, स्तेय, अन्नह, परिग्रहका त्याग कहा । अर केवल-ज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवां गुणस्थान पर्यंत कहा । अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवां गुणस्थान पर्यंत है ! वेदका उदय नवमगुणस्थानपर्यंत है । अंतरंगपरिग्रह दशवां गुणस्थानपर्यंत है । ब्राह्म परिग्रह समवसरणादि केवलीकें भी हो है । परंतु प्रमादतैं पापरूप अभिप्राय नाहीं, अर लोकप्रवृत्तिविषैं जिनक्रियानिकरि यहु भूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है, ऐसा नाम पावै, वै क्रिया इनकै है नाहीं । तातैं अनृतादिकका इनिक त्याग कहिए है । वहुरि जैसैं मुनिके मूलगुणनिविषैं पंचइंद्रियनिके विषयका त्याग कहा । सो जानना तौ इंद्रियनिका मिटै नाहीं, अर विषयनिविषैं रागद्वेष सर्वथा दूर भया होय, तौ यथाख्यात चरित्र होय जाय सो भया नाहीं । परंतु स्थूलपनैं विषयइच्छाका अभाव भया । अर ब्राह्म विषय सासग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूर भई तातैं याकै इंद्रियविषयकै त्याग कहा । ऐसै ही अन्यत्र जानना । वहुरि ब्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिकै अनुसारि त्याग करै है । जैसैं काहूँ त्रस-हिंसाका त्याग किया, तहां चरणानुयोगविषैं वा लोकविषैं जाकौँ त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है केवलज्ञानादि जे त्रस देखिए हैं, तिनिकी हिंसाका त्याग बनें ही नाहीं । तहां जिस त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन

न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना, सो कायकरि त्याग है ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिपि ही हो है, ऐसा जानना ।

यहां प्रश्न—जो करुणानुयोगविषै तौ केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है. तहां छठै गुणस्थानिमें सर्वथा बारह अविरतिनिका अभाव कहा, सो कैसें कहा ?

ताका उत्तर—अविरति भी योगकषायविषै गभित थे; परन्तु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कहा है । तातैं तहां तिनका अभाव है । मन-अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं, परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतैं मनअविरतिका अभाव कहा, ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसें सम्यक्स्वीकौ पात्र कहा, मिथ्यातीकौ अपात्र कहा । सो यहां जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाइये सो तौ सम्यग्दृष्टि, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं सो मिथ्यात्वी जानना । जातैं दान देना चरणानुयोगविषै कहा है, सो चरणानुयोग-हीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करनें । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवैं गुणस्थान था अर वो ही अंत-मुहूर्त्तमें पहिलैं गुणस्थान आवै, तहां दातार पात्र अपात्रका कैसें निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि संघविषै द्रव्यलिंगी भी हैं, भावलिंगी भी हैं । सो प्रथम तौ तिनका ठीक होना कठिन है । जातैं बाह्यप्रवृत्ति समान है । अर

जो कदाचिन् सन्न्यस्तीकों कोई चिन्हकरि ठीक पड़ै अर वह बाकी भक्ति न करै, तब औरतिके संशय होय बाकी भक्ति क्यों न करी ऐसैं बाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविष विरोध उपजे । तातैं यहां व्यवहार सन्न्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ।

यहां कोई प्रश्न करै—सन्न्यस्ती तौ द्रव्यलिङ्गीकों आपतैं हीन-गुणयुक्त मानैं हैं, ताकी भक्ति कैसैं करै ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है । अर भक्ति करने सो भी व्यवहार ही हैं । तातैं जैसे कोई धनवान् होय, परन्तु जो कुलविषैं बड़ा होय ताकों कुछ अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तेसैं आप सन्न्यक्तगुणमहित हैं; परन्तु जो व्यवहारधर्मविषैं प्रधान होय, ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै हैं । ऐसा जानना । बहुरि ऐसैं ही जो जीव बहुत उप-वासादि करै, ताकों तपस्वी कहिए हैं । यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै हैं, सो उत्कृष्ट तपस्वी हैं । तथापि चरणानुयोगविषैं ब्राह्म-तपहीकी प्रधानता है । तातैं तिसहोकों तपस्वी कहिए हैं । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननैं, ऐसैं ही अन्य शानेक प्रकार लिए चरणानु-योगविषैं व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषैं कहिए हैं—

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसैं होय, तैसैं विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है । जातैं या विषैं यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहां यद्यपि जीवादि वस्तु, अभेद हैं, तथापि, तिन्नविषैं भेदकल्पनाकरि व्यवहारतैं द्रव्य

गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है। बहुरि प्रतीति अनाव-
नेकै अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाणनयकरि
उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है, बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञाना-
दिक करनेकौ हेतु दृष्टांतादिक दीजिए है। ऐसैं तहां वस्तुको प्रतीति
करावनेका उपदेश दीजिए है। बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करा-
वनेकै अर्थ जीवादि तत्त्वनिष्ठा विशेष युक्ति दृष्टांतादिकरि निरूपण
कीजिए है। तहां स्वरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसें जीव अजी-
वका निर्णय कीजिए है। बहुरि वातरागभाव जैसे होय तैसें आस-
वादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहां मुख्यपनें ज्ञान वैराग्यकौ
कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है। बहुरि द्रव्यानुयो-
गविषैं निश्चय अध्यात्म उपदेशको प्रधानता होय, तहां व्यवहार-
धर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायकौ न
करैं हैं, अर बाह्य क्रियावांडविषैं मग्न हैं, तिनकौ तहांतैं उदासकरि
आत्मानुभवनादिविषैं लगावनेकौ व्रत शील संयमादिकका हीनपना
प्रगट कीजिए है। तहां ऐसो न जानि लेना, जो इनकौ छोड़ि पापविषैं
लगना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषैं लगावनेका नाहीं है।
शुद्धोपयोग विषैं लगावनेकौ शुभोपयोगका निषेध कीजिए है।

यहां कोऊ कहै कि—अध्यात्म-शास्त्रनिविषैं पुण्य पाप समान
कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तौ भला ही है, न होय तौ पुण्यविषैं
लगे वा पापविषैं लगे।

ताका उत्तर—जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे,
परन्तु चांडालतैं जाट किछू उत्तम है। वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है।

तैसैं बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं; परन्तु पापतैं पुण्य कित्छु भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है। तातैं पुण्य छोड़ि पापविषैं लगना युक्त नाहीं ऐसा जानना। बहुरि जे जीव जिनविस्वभक्त्यादि कार्यनिविषैं ही भग्न हैं, तिनकों आत्मश्रद्धानादि करावनेकों “देहविषैं देव है, देहुराविषैं नाहीं” इत्यादि उपदेश दीजिए हैं। तहां ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतैं आपकों सुखी करना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है। ऐसैं हो अन्य व्यवहारका निषेध तहां किया होय, ताकों जानि प्रसादी न होना। ऐसा जानना—जे केवल व्यवहारविषैं ही भग्न हैं, तिनकों निश्चयरुचि करावने के अर्थि व्यवहारकों हीन दिखाया है। बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषैं सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिकों बंधका कारण न कछा, निज्जराका कारण कछा। सो यहां भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना। तहां सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकों होतसतैं भी श्रद्धानशक्तिके बलतैं मंदबंध होने लगा, ताकों तौ गिन्या नाहीं अर तिसही बलतैं निज्जरा विशेष होने लगी, तातैं उपचारतैं भोगनिकों भी बंधका कारण न कछा। विचार किए भोग निज्जराके कारण होय, तौ तिनकों छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकों करै ? यहां इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलतैं भोग भी अपने गुणकों न करि सकै हैं। या प्रकार और भी कथन होय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना। बहुरि द्रव्यानुयोगविषैं भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है।

तातैं छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहां कथन कीजिए है। इतना विशेष है, जो करणानुयोगविषैं तौ बाह्यक्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषैं आत्म-परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है बहुरि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन कीजिए है। ताके उदाहरण कहिए हैं:—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे। तहां धर्मानु-
 रागरूप परिणाम सो शुभोपयोग, अर पापानुराग वा द्वेषरूप परि-
 णाम सो अशुभोपयोग, रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं
 कहा। सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यहु कथन
 है। करणानुयोगविषैं कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषैं संक्लेश
 विशुद्ध परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहां नाहीं है।
 करणानुयोगविषैं तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र
 भए होय, सो मोहका नाशतैं स्वयमेव होसी। नीचली अवस्थावाला
 शुद्धोपयोग साधन कैसें करै। अर द्रव्यानुयोगविषैं शुद्धोपयोग करने-
 हीका मुख्य उपदेश ह, तातैं यहां छद्मस्थ जिस कालविषैं बुद्धिगोचर
 भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकौं छुड़ाय आत्मा-
 नुभवनादि कार्यनिविषैं प्रवृत्तैं, तिस काल ताकीं शुद्धोपयोगीं कहिए।
 यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं, तथापि ताकी विवक्षा
 यहां न करी, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ै तिस अपेक्षा याकीं
 शुद्धोपयोगी कहा, ऐसैं ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे,
 सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुण-
 स्थानादिविषैं सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषैं पाईए है।

ऐसे ही अन्यत्र जानें। तातें द्रव्यानुयोगके कथन की करणानुयोगतैं विधि मिलाया चाहिए, सो कहीं तो मिलै कहीं न मिलै। जैसे यथा-ख्यातचारित्र भए तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषैं द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअंशके सद्भावतैं शुद्धोपयोग नाहीं। ऐसैं ही अन्य कथन जानि लैना। बहुरि द्रव्यानुयोगविषैं परमतविषैं कहे तत्त्वादिक तिनकौ असत्य दिखावनेकै अर्थि तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी। तिनकौ असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना। ऐसैं ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषैं व्याख्यानका विधान है। यां प्रकार चारौ अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा, सो कोई ग्रंथविषैं एकै एक अनुयोगकी, कोई विषैं दोयकी, कोई विषैं तीनकी, कोई विषैं चारौ की प्रधानता लिए व्याख्यान हो है। सो जहां जैसा संभवै, तहां तैसा समझ लेना।

[अनुयोगोंमें पद्धति विशेष]

अब इन अनुयोगनिविषैं कैसी पद्धतिको मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषैं तौ अलंकारशास्त्रनिकी वा कोव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातैं अलंकारादिकतैं मनोरंजयमान होय, सूची बात कहैं ऐसा उपयोग लागै नाहीं, जैसा अलङ्कारादि युक्ति सहित कथनतैं उपयोग लागे। बहुरि अरोच बातकौ किछू अधि-कताकरि निरूपण करिए, तौ वाका स्वरूप नीकैं भासै। बहुरि कर-

एानुयोगविषै गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै तहां द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रंथनिकी आम्नायतै ताका सुगम जानपना हो है। बहुरि चरणानुयोग-विषै सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै यहां आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिकै अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै। बहुरि द्रव्यानुयोगविषै न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै यहां निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषै निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। ऐसै इत् अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य है। और भो अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषै पाईए है।

यहां कोऊ कहै—अलंकार गाणत नीति न्यायका तौ ज्ञान पंडित-निकै होय, तुच्छबुद्धि समझै नाहीं, तातै सूधा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपनै पंडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलंकारादि आम्नाय लिए कथन होय, तौ तिनका मन लागै। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनको पंडित समझाय दें। अर जे न समझि सकै, तौ तिनको मुखतै सूधा ही कथन कहै। परन्तु ग्रंथनिमै सूधा कथन लिखै विशेषबुद्धि तिनका अभ्यास-विषै विशेष न प्रवर्त्तै। तातै अलंकारादि आम्नाय लिए कथन कीजिए है। ऐसै इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषै बने शास्त्र तौ इन च्यारौ अनुयोगनिविषै गर्भित हैं। बहुरि व्याकरण न्याय छंद कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष वा मंत्रादि शास्त्र भी जिनमतविषै पाईए है। तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है। तातैं व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं।

कोऊ कहै,--भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिक-का कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तौ अग्रभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है। देश देश-विषैं और और है। सो महंतपुरुष शास्त्रनिविषैं ऐसी रचना कैसैं करें। बहुरि व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूची भाषा विषैं होय सकै नाहीं। तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना। बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतैं जिनमतकी प्रथाबनां होय वऱ औपधादिकतैं उपकार भी चनैं, अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषैं अनुरक्त हैं, ते वैद्यकादिक चमत्कारतैं जैनी होय पीछैं सांचा धर्म पांय अपना कल्याण करैं। इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे है। यहां इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषैं बहुत लगना नाहीं। जो बहुत बुद्धितैं इनिका सहज जानना होय, अर इनिकौ जाने आपकै रागादिक विकार बधते न जानैं, तौ इनिका भी जानै, तौ इनिका भी जानना होहु। अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाहीं। तातैं इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाहीं।

यहां प्रश्न—जो ऐसैं है, तौ गणधरादिक इनकी रचना काहेकौ करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किञ्चित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी । जैसे बहुत धनवान् कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी संचय करै । बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करै, तौ धन तौ तहां लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संगृह्य कहैतैं करै । तैसें बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करै । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषैं लागै, तौ बुद्धि तौ तहां लगि जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करै ? बहुरि जैसें मंदरागो तौ पुराणादिविषैं शृंगारादि निरूपण करै, तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागो तैसें शृंगारादि निरूपै, तौ पाप ही बांधै । तैसें मंदरागो गणधरादिक हैं, ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपैं, तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागो तिनका अभ्यासविषैं लगि जाय, तौ रागादिक बधाय पापकर्मको बांधै । ऐसें जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

[अनुयोगोंमें दोष-कल्पनाओंका प्रतिषेध]

अब इनविषैं दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण करिए है—

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषैं शृंगारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय, तातैं ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाहीं । ताको कहिए है—कथा कहनी होय, तब तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अलंकारादिकरि बधाय कथन करै हैं, सो पंडितनिके वचन युक्ति लिए ही निकसैं ।

अब जो नृ कहेंगा, संशय मिटाने में सामान्य कथन किया जाता, वधायकार कथन काहेको किया ?

ताका उत्तर यह है—जो परोक्षकथनों वधाय कहे बिना वात्ता स्वरूप भासै नाहीं। बहुत पहिले तो भोग न्यग्रामादि ऐसैं कीए, पीछे सर्वका त्यागकरि सुनि भए, इत्यादि चरकार तब ही भासै, जब वधाय कथन कीजिए। बहुत नृ कहै हैं, ताके निषिद्धतैं रागादिक बधि जाय, तो जैलें कोऊ चैत्यालय बनायै, सो वाका तो प्रयोजन तहां धर्मकार्य कनायनेका है। अर कोई पापी तरा पापकार्य करै, तो चैत्यालय बनावनेवालाका नो रोग नाहीं। तैं जे श्रीगुरु पुराणादिविषैं शृंगारादि वर्गन किए, नहां उनका प्रयोजन रागादि करावनेका तो है नाहीं—धर्मविषैं लगावनेका प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही बधानै, तो श्रीगुरुका महा दंड है ?

बहुति जो नृ कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यह है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्यकथनविषैं लागै नाहीं, तातैं जैसै बालकों पतामाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसैं सरागीको भोगादिकथनके आश्रय धर्मविषैं रुचि कराईए है।

बहुति नृ कहेंगा—ऐसैं हैं तो निरागी पुरुषनिकों तो ऐसे ग्रंथनिका अभ्यास करना युक्त नाहीं।

ताका उत्तर यह है—जिनके अंतरंगविषैं रागभाव नाहीं, तिनके शृंगारादि कथन सुनै रागादि उपजै ही नाहीं। यह जानै ऐसैं ही यहां कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहैगा—जिनकै शृंगारादि कथन सुनै रागादि हाय आवै, तिनकोँ तौ वैसा कथन सुनना योग्य नाहीं।

ताका उत्तर यहु है—जहां धर्महीका तो प्रयोजन अर जहां तहां धर्मकोँ पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनधिषै प्रसंग पाय शृंगारादिकका कथन किया, ताकोँ सुने भो जो बहुत रागी भया, तौ वह अन्यत्र कहां विरागी होसी, पुराण सुनना छोड़ और कार्य भी ऐसा ही करैगा, जहां बहुत रागादि होय,। तातैं वाकै भो पुराण सुने थोरा बहुत धर्म-बुद्धि होय तौ होय और कार्यनितैं यहु कार्य भला ही है।

बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, तातैं अपना कहा प्रयोजन सधै है ?

ताकोँ कहिए है—जैसैं कामीपुरुषनिधी कथा सुनै आपके भी कामका प्रेम वध है, तैसैं धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनै आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है। तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है।

बहुरि केई जीव कहैं हैं—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतितिका कथन किया, वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकोँ जानि लिया 'यहु ऐसैं है' 'यहु ऐसैं है' यामैं अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादि करिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतैं अपना भला होय।

ताकोँ कहिए है—परमेश्वर तौ वीतराग हैं। भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाहीं। भक्ति करतैं मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है। सो करणानुयोगकै अभ्यासविषै तिसुतैं भी अधिक मंद कषाय होय सकै है, तातैं याका फल अति उत्तम हो

है। बहुरि व्रतदानादिक तौ कृपाय घटावनेके वाह्य निमित्तका साधन हैं, अर चरणानुयोगका अभ्यास किए हां उपयोग लागि जाय, 'त' रागादिक दूर होय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है। तातैं यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है। बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य हैं। परंतु सामान्य अनुभवविषैं उपयोग थंभै नाहीं, अर न थंभै तत्र अन्य विकल्प होय, तहां करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषैं उपयोगकों लगावै। यह विचार वर्तमान भी रागादिक बघावै है। अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है तातैं यहां उपयोग लगावना। जीव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जानैं, तिनविषैं रागादिकरनेका प्रयोजन नाहीं, तातैं रागादि धै नाहीं। वीतराग होनेका प्रयोजन जहां तहां प्रगटै है, तातैं रागादि मिटावनेकों कारण है।

यहां कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे, तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनकों जानैं किछू तिनविषैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, तातैं पूर्वाक्त सिद्धि हो है। बहुरि यह कहै हैं ऐसैं हैं, तौ जिसतैं किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा पाषाणादिककों भी जानैं तहां इष्ट अनिष्ट-पनों न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकों जाननेका उद्यम न करै। जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अंतरंग, रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहांतै उपयोगकों छुड़ाया ही चाहैं है। यहां उद्यमकरि द्वीप समुद्रिकों जानैं है तहां उपयोग लगावै है। सो रागादि

घटै ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषै इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषै इस लोकसम्बन्धी कार्य किछु नाहीं । तातैं रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय, तौ परलोकसम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकौ जानौं तब पाप छोड़ि पुण्यविषै प्रवर्तैं । इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानैं यथावत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कहा भूँठ भासै, सत्य अद्वानी होय । बहुरि यथावत् रचना जाननै करि भ्रम मिटै उपयोगकी निर्मलता होय, तातैं यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषै कठिनता घनी, तातैं ताका अभ्यासविषै खेद होय ।

ताकौं कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननैमें आवै, तहां उपयोग उत्तम नाहीं, अर जानी वस्तुकौ बारंबार जाननैका उत्साह होय नाहीं, तब पापकार्यनिविषै उपयोग लगि जाय । तातैं अपनी बुद्धि अनुसारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानैं, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाहीं, ताका कैसें करै ? बहुरि तू कहै है—खेद होय, सो प्रमादी रहनेमें तौ धर्म है नाहीं । प्रमादतैं सुखिया रहिए, तहां तौ पाप ही होय । तातैं धर्मकै अर्थ उद्यम करनी ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव ऐसैं कहै हैं—करणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनिनैं किछु सिद्धि नाहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसें प्रवर्तौ । तातैं इस उपदेशतैं पराङ्मुख

रहे हैं। तिनको कहिए हैं—आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हैं। जातैं हृत्त्रयके क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं। कदाचित् बिना परिणाम हू कोई क्रिया हो है, सो परवशतैं हो हैं। अपनैं वशतैं उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इसरूप नाहीं हैं, सो यहु भ्रम हैं। अथवा बाह्य पदार्थनिका आप्रय पाय परिणाम होय सकैं हैं। तातैं परिणाम सेटनेके अर्थ पाहवस्तुका निषेध करना। समयसारादिविषैं ब्रह्मा हैं। नन ही वास्तै रागादिभाव घटैं बाह्य ऐसैं अनुक्रमतैं आवक नुनिर्भर होय। अथवा ऐसैं श्रावक सुनिर्धर्म अंगीकार किए पंचम पट्टमआदि गुणस्थाननिषिषैं रागादि घटाद-नैरूप परिणामनिकी प्राप्त होय। ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषैं क्रिया। बहुरि जो बाह्य नयनतैं किछु निश्चि न होय, तौ सवांथसिद्धिके वासी देव सम्बन्धही बहुतजानी तिनकैं तौ चौथा गुणस्थान होय, अर गृहस्थ आवक मनुष्यके पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा ? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकैं संयम ग्रहैं। तातैं यहु नियम हैं—बाह्य संयम साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकैं हैं। तातैं बाह्य साधनका विधान जाननेकैं चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य क्रिया चाहिए।

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषैं व्रतसंयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट क्रिया है। सम्बन्धहीके विषय भोगादिककैं निःजराका कारण ब्रह्मा है। इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषैं प्रवन्तैगे, तातैं इनिका वाचना सुनना युक्त नाहीं। तावों कहिए हैं—जैसैं गर्दभ मिथी खाए मरै,

तौ मनुष्य तौ मिश्री खाना न छोड़ै। तैसेँ विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़ै। इतना करै—जाकौ स्वच्छन्द होता जानै, ताकौ जैसेँ वह स्वच्छन्द न होय, तैसेँ उपदेश देश दे। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनविषै भी स्वच्छन्द होनेका जहां तहां निषेध कीजिए है, तातैं जो नीकैं तिनकौ सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाहीं। अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायतैं कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रन्थका तौ दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है। बहुरि जो भूँठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका वांचना सुनना निषेधिए तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहां ही है। ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय। जैसेँ मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय, अर काहूकै उलटा टोटा पड़ै तौ तिसकी मुख्यताकरि मेघका तौ निषेध न करना। तैसेँ सभाविषै अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिकौ मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवृत्तै, तौ तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तौ निषेध न करना। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनितैं कोऊ स्वच्छन्द होय, सो तौ पहलैं भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या। इतना ही टोटा पड़ै, जो सुगति न होय कुगति होय। अर अध्यात्म उपदेशन भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामैं घनेँ जीवनिका घना बुरा, होय। तातैं अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना।

बहुरि केई जीव कहैं है—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँची दशाकौ प्राप्त होय, तिनकौ कार्यकारी है,

नीचली दशावालोंको तौ व्रत संयमदिकका ही उपदेश देना योग्य है ।

ताकोंकहिए हैं—जिनमतविपैतौ यहु परिपाटी हैं, जो पहलैं सम्यक्त दोय पीछैं व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरवा अद्वान भए होय, अर सो अद्वान द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । त तैं पहलैं द्रव्यानुयोगकै अनुसारि अद्वानकरि सम्यग्रहणी होय, पीछैं चरयानुयोगकै अनुसार व्रतादिक धारि व्रती होय । ऐसै मुख्यपतैं तौ नीचली दशाविपै ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी हैं, गौणपतैं जाकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकों पहलैं कोई व्रतादिकवा उपदेश दीजिए है । जातैं ऊंची दशावालोंको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावालोंको तहांतैं पराङ्मुख हेना योग्य नाही । बहुरि जो कहौगे, ऊंचा उपदेशका स्वरूप नीचली दशावालोंको भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु हैं—और तौ अनेक प्रकार चतुराई जानैं, अर यहां मुखेपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं । अभ्यास किए स्वरूप नीकें भासै है । अपनी बुद्धि अनुमारि थोरा बहुत भासै, परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोषिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेषा होना है । बहुरि जो कहौगे, अवार काल निवृष्ट है, तातैं उत्कृष्ट अध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करनी । ताकों कहिए है, अवार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निवृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिकका होना अवार मनें नाही । तातैं आत्मानुभवनादिककै अर्थि द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई पट्पाहुड़विषै (मोक्षपाहुड़में) कहा है—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाभाऊण जंति सुरलोए^१ ।

लोयंते देवत्तं तत्थ चुया णिव्वुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकों ध्यायकरि सुरलोकविषैं प्राप्त हो हैं, वा लौकांतिकविषैं देवपणों पावैं हैं । तहांतैं च्युत होय मोक्ष जाय हैं । बहुरि^२ तातैं इस कालविषैं भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिए । बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषैं अध्यात्मशास्त्र हैं, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारो भी घना अर समझिमें भी शीघ्र आवैं । परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकका निराकरण करि कथन किया, सो तिनिका अभ्यासतैं विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जाननेमें आवैं । तातैं इनिका अभ्यास न करना । तिनकों कहिए है—

सामान्य जाननेतैं विशेष जानना बलवान् है । ज्यों-ज्यों विशेष जानैं त्यों त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ़ होय, रागादि घटैं, तातैं तिस अभ्यासविषैं प्रवर्त्तना योग्य है । ऐसैं च्यार्यों अनुयोगनिविषैं दोषकल्पनाकरि अभ्यासतैं पराङ्मुख होना योग्य नहीं ।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना । जातैं इनिका ज्ञानविना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै

१—“लङ्क इंदत्तं” ऐसी भी पाठ है ।

२—यहां बहुरि के आगे ३—४ जाइन का स्थान खरडाप्रति में छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मल्ल जी वहां कुछ और भी लिखना चाहते थे पर लिख नहीं सके ।

नाहीं। बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानैँ जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाहीं। ताँतैँ परंपरा कार्यकारी जानि इनिका भी अभ्यास करना। परन्तु इनहीविषैँ फंसि न जाना। किछू इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषैँ प्रवर्त्तना। बहुरि वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनतैँ मोक्षमार्गविषैँ किछू प्रयोजन ही नाहीं। ताँतैँ कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायतैँ विनाखेद इनिका अभ्यास होय जाय, तौ उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना। अर इनका अभ्यास न होय तौ मति होहु, बिगार किछू नाहीं। ऐसैँ जिन-मतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना।

[अनुयोगोंमें साक्षेप उपदेश]

अब शास्त्रनिविषैँ अपेक्षादिककौँ न जानैँ परस्पर विरोध भासै, तांका निराकरण कीजिए है। प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायकैँ अनुसारि जहां जैसैँ कथन किया होय, तहां तैसैँ जानि लैना और अनुयोगका कथनकौँ और अनुयोगका कथनतैँ अन्यथा जानि संदेह न करना। जैसैँ कहीं तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीहीकैँ शंका कांक्षा विचि-कित्साका अभाव कहा, कहीं भयका आठवां गुणस्थान पर्यंत, लोभका दशमा पर्यंत, जुगुप्साका आठवां पर्यंत उदय कहा। तहां विरुद्ध न जानता। श्रद्धानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकैँ अभाव भया, अथवा मुख्यपनैँ सम्यग्दृष्टी शंकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानु-योगविषैँ शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकैँ अभाव कहा, बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाईए है। ताँतैँ

करणानुयोगविषै तहां पर्यंत तिनका सद्भाव कह्या ऐसैं ही अन्यत्र जानना, पूवैं अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै कैई उदाहरण कहे हैं, ते जाननैं, अथवा अपनी बुद्धितैं समझि लैनैं। बहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्ताके वशतैं अनेकरूप कथन करिए है। जैसैं करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कह्या, तहां कषायादिक प्रमादके भेद कहे। बहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यंत कह्या, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभिप्राय लिए कषायादिक होय, तिनका ग्रहण है। सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातैं तिनका तहां अभाव कह्या। बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कह्या है। बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कह्या, बहुरि तहां ही तिनका त्याग। द्वितीय प्रतिमाविषै कह्या। तहां विरुद्ध न जानना। जातैं सप्तव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसैं ग्रहे हैं, जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिंदा होय। बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसैं कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषै विरुद्ध होय, वा किंचित् लोकनिंद्य होय ऐसा अर्थ जानना ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि ज्ञाना भावनिकी सापेक्षतैं एक ही भावकों अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है। जैसैं कहीं तौ महाव्रतादिक चारित्रके भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतैं भी द्रव्यलिंगीकों असंयमी कह्या, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं सम्य-

ग्यानसहित महाव्रतादिक तौ चारित्र हैं, अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है। बहुरि जैसे पंच मिथ्यात्वनिविषैं भी विनय कहा, अर बारह प्रकार तपनिविषैं भी विनय कहा, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं विनय करने योग्य नाहीं तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसे कहीं तौ अभिमानकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं मानकषायतैं आपको ऊंचा मनावनेकै अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निंद्य ही है, अर निर्लोभपनातैं दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है। बहुरि जैसे कहीं चतुराईकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं मायाकषायतैं काहूका ठिगनेकै अर्थ चतुराई कीजिए, सो तौ निन्द्य हो है अर विवेक लिए यथासभव कार्य करनेविषैं जो चतुराई होय, सो श्लाघ्य ही है ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि एक ही भावकी कहीं तौ उसतैं उत्कृष्टभावकी अपेक्षाकरि निंदा करी होय, अर कहीं तिसतैं होनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना। जैसे किसो शुभक्रियाकी जहां निंदा करी होय, तहां तौ तिसतैं ऊंची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसतैं नोची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसैं ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निंदा करी होय, तहां सर्वथा निंदा

जाननी । काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासंभव वाका गुण दोष जानि लैना, ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना । बहुरि शास्त्रविषैं एक ही शब्दका कहीं तौ कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संभवता अर्थ जानना । जैसैं मोक्ष-मार्गविषैं सम्यग्दर्शन कहा । तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है, अर उपयोग वर्णनविषैं दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, अर इन्द्रियवर्णनविषैं दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है । बहुरि जैसैं सूक्ष्म बादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथन-विषैं छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिए होय, ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गलस्कंधादिका कथन-विषैं इंद्रियगम्य न होय, सो सूक्ष्म, इंद्रियगम्य होय सो बादर ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषैं ऋद्धि आदिवा निमित्तविना स्वयमेव रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषैं महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषैं पुद्गलस्कंधके निमित्ततैं रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम बादर है ।

बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषैं तौ इंद्रियनिकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषैं स्पष्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषैं आपविषैं अवस्था होय, ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसैं मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहा, तहां सर्वथा

ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतैं अज्ञान कहा है।
 बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहां देवादिककैं उदीरणा न कही,
 तहां तौ अन्य निमित्ततैं सरण होय, ताका नाम उदीरणा है। अर दश
 करणनिका कथनविषैं उदीरणा करण देवायुकैं भी कहा। तहां तौ
 ऊपरिके निपेकनिका द्रव्य उदयावलीविषैं दीजिए, ताका नाम उदीरणा
 है। ऐमें ही अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका
 पूर्व शब्द जोड़े अनेक प्रकार अर्थ हो है। वा उस ही शब्दके अनेक
 अर्थ हैं। तहां जैसा संभवैं, तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीतै' ताका नाम
 'जिन' है। परंतु धर्मपद्धतिविषैं कर्मशत्रु कौं जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना।
 यहां कर्मशत्रु शब्दकौं पूवैं जोड़े जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया, अन्य
 न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहां जीवन-
 सरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहां तौ इन्द्रियादि प्राण धारै,
 सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां
 चैतन्यप्राणकौं धारै, सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक
 अर्थ हैं। तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय
 है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका
 नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसैं अनेक अर्थनिविषैं जैसा जहां
 संभवैं, तैसा तहां अर्थ जान लैना। बहुरि कहीं तौ अर्थ अपेक्षा नामा-
 दिक कहिए है, कहीं रूढ़िअपेक्षा नामादिक कहिए है जहां रूढ़ि अपेक्षा
 नामादिक लिख्या होय, तहां वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका
 रूढ़िरूप अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककौं धर्म
 कहा। तहां तौ यह जीवकौं उत्तमस्थानविषैं धारै हैं, तातैं याका नाम

सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा, तहां रुद्धि नाम हैं। याका अक्षरार्थ न ग्रहणा। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना।^१ ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता होइ सो तो न ग्रहण करना। अर तहां जो प्रयोजन भूत अर्थ होय सो ग्रहण करना जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय, अर तहां किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना। किंचित् सद्भावकों न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना। सम्यग्दृष्टीकै रागादिकका अभाव कहा, तहां ऐसैं अर्थ जानना। बहुरि नोकषायका अर्थ तौ यह—‘कषायका निषेध’ सो तौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां क्रोधादि सारिखे ए कषाय नाहीं, किंचित् कषाय हैं, तातैं नोकषाय हैं। ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसे कहीं कोई युक्तिकरि कथन किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना। समयसारका कलशा विषे^२ यह कहा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई, तावत् यह अनुभूति प्रगट भई”। सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतैं ही अनुभूति प्रगट हो है। लोकविषैं काहूकों आवतैं ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसैं कहिए,—“जो यह आया ही नाहीं, अर यह कार्य होय गया।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसे कहीं प्रमाणादिक किछू कहा होय, सोई तहां न

१ अवतरति न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः।

ऋति सकलभावेरन्यदोयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

(जीव० २६) ॥

मानि लैना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषे ऐसा है—
 “अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं^१ ।” सो नियमतें इतने ही नाहीं । यहां
 ‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसैं हो अन्यत्र जानना । इस ही रीति
 लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकों यथासंभव
 जाननें । विपरीत अर्थोंन जानना । बहुरि जो उपदेश होय, ताकों यथार्थ
 पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय. ताका अंगीकार करना । जैसे
 वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनकों जानें, अर ग्रहण
 तिसहीका करें, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपकै शीतका रोग
 होय, तौ उष्ण, औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न
 करै । यह औषधि औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें । तैसें जैन-
 शास्त्रनिविषे अनेक उपदेश हैं, तिनकों जानें, अर ग्रहण तिसहीका
 करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपकै जो विकार होय,
 ताका निषेध करनहारा उपदेशकों ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशकों न
 ग्रहै । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी हैं, ऐसा जानें । यहां उदाहरण
 कहिए है—जैसें शास्त्रविषे कहीं निश्चयपोषक उपदेश है कहीं व्यवहा-
 रपोषक उपदेश है । तहां आपकै व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्च-
 य पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तै, अर आपकै निश्चयका

१ दुःप्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिश्चया विज्ञानशून्याशयाः

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचर्यैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये सुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

—ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८.

आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्तौ बहुरि पूर्वै तौ व्यवहारश्रद्धान्तै आत्मज्ञानतै भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे व्यवहारउपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै, अथवा पूर्वै तौ निश्चयश्रद्धान्तै वैराग्यतै भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछे निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै। ऐसैं विपरीत उपदेश ग्रहें बुरा ही होय। बहुरि जैसैं आत्मानुशासनविषै ऐसा कहा—“जो तू गुणवान् होय, दोष क्यों लगावै है। दोषवान् होना था, तौ दोषमय ही क्यों न भया।” सो जो जीव आप तौ गुणवान् होय, अर कोई दोष लगता होय तहां तिस दोष दूर करनेके अर्थ अंगीकार करना। बहुरि आप तौ दोषवान् होय अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिकौ नीचा दिखावै, तौ बुरा ही होय। सर्वदोषमय होनेतै तौ किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है। तातैं तुमकैं तौ भला है। बहुरि यहां यह कह्या—“तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यहु तर्क करी है। किछू सर्व दोषमय होनेकै अर्थ यहु उपदेश नाहीं है। बहुरि जो गुणवान् कै किंचित् दोष भए भी निंदा है, तौ सर्वदोषरहित तौ सिद्ध हैं, नीचलो दशाविषै तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय।

यहां कोऊ कहै—ऐसैं है, तौ “मुनिलिंग धारि किंचित् परिग्रह

-
- १ हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्भानुघन्नु तथा सति नाजसि लक्ष्यः ॥१४१॥

राखै, सो भी निगोढ़ जाय^१ ।^१ ऐसा पट्पाहुड़ विषैं कैसैं कहा है ?

ताका उत्तर—ऊंची पदवी धारि तिस पदविषैं न संभवता नीच कार्य करै, तौ प्रतिज्ञा भंगादि होनेतैं महादोष लागै है । अर नीची पदवीविषैं तहां संभवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरत्न-

मालविषैं कहा—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालाका क्रोध भी क्षमाका भंडार है^२ ।” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतैं वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे, तौ श्रोता गुण ही मानै ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताकै अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही हैं । तिस औषधिकों जाकै दाह होय, वा तुच्छ शीत होय, सो ग्रहण करै, तौ दुख ही पावै । तैसैं काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताकै अर्थ तिसके निषेधका अति खोंचकरि उपदेश दिया होय, ताकों जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता होय, सो ग्रहण करै, तौ बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसैं काहूकों शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं,

१ जह जायरूवसरिसो तिलतुसमत्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जह लेह अप्पबहुअं तत्तो पुण जाहं शिगोयं ॥१८॥

[सूत्रपाहुड़]

२ रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंत जस्सणधणस्य (?) ।

उस्सुत्तेण खमाविय दोस महामोहआवासो ॥१९॥

ताकै अर्थि बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया। बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नहीं, वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशतैं शास्त्राभ्यास छोड़ै अर आत्मानुभवविषैं उपयोग रहै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय। बहुरि जैसेँ काहूकै यज्ञ स्नानादिकरि हिंसातैं धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ "जो पृथ्वी उलटै, तौ भी हिंसा किए पुण्यफल न होय," ऐसा उपदेश दिया। बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यादिकरि किंचित् हिंसा लगावै, अर बहुत पुण्य उपजावै, सो जीव इस उपदेशतैं पूजनादि कार्य छोड़ै, अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषैं उपयोग लागै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय। ऐसैं ही ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसेँ कोई औषधि गुणकारी है; परंतु आपकै यावत् तिस औषधितैं हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै। जो शीत मितैं भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उल्टा रोग होय। तैसेँ कोई कार्य है, परन्तु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतैं हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै। जो ऊँची दशा होतैं नीची दशा-संबंधी धर्मका सवनविषैं लागै, तौ उल्टा विगार ही होय। यहां उदाहरण—जैसेँ पाप मेटनेकै अर्थि प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतैं प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै, तौ उल्टा विकार बधै, याहीतैं समयसार विषैं प्रतिक्रमणादिककौ विष कहा है।

बहुरि जैसेँ अब्रतीके करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकौ ब्रती होयकरि करै, तौ पाप ही बांधै। व्यापारादि आरंभ छोड़ि चेत्यालयादि कार्यादिका अधिकारी होय, सो कैसेँ बनें ? ऐसैं ही

अन्यत्र जानना । वहुरि जैसे पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं; परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै, तो महादोष उपजै । तैसें ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय, अर ऊँचा धर्म ग्रहै, तो महादोष उपजै । यहां उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकारभी न छूट्या, अर निर्विकल्प दशाकों अंगीकार करै, तो उलटा विकार वधै । वहुरि जैसे भोजनादि विषयनिविषै आसक्त होय अर आरंभ त्यागादि धर्मकों अङ्गीकार करै, तो दोष ही उपजै । जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो न छूट्या अर त्यागका भेषरूप धर्म अङ्गीकार करै, तो महादोष उपजै । ऐसे ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भी सांचा विचारतैं उपदेशकों यथार्थ जानि अङ्गीकार करना । वहुरि विस्तार कहां ताईं करिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासै । उपदेश तो वचनात्मक है । वहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातैं उपदेश तो एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । वहुरि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां ही मुख्यता करै, तो दोऊ उपदेश दृढ़ न होय । तातैं उपदेशविषै एक अर्थकों दृढ़ करे । परन्तु सबे जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है । सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातैं उपदेश होय ताकों सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकों जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करै, पीछें अपनी दशा देखैं, जो उपदेश जैसे आपकों कार्यकारी होय, तिसकों तैसें आप अंगीकार करै । अर जो

उपदेश जाननें योग्य हो होय, तौ ताकोँ यथार्थ जानि ले। ऐसैं उपदेशका फलकोँ पावै।

यहां कोई कहै—जो तुच्छबुद्धि इतना विचार न करि सकै, सो कहा करै ?

ताका उत्तर—जैसैं व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै। परंतु नफा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए। तैसैं विवेकी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत उपदेशकोँ ग्रहै, परन्तु मुझकोँ यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यह कार्य अपनैँ सधैँ, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनकोँ तौ भूलैँ नाहीं। यह तौ सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसैं उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाहीं। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिएँ जैनशास्त्रनिका अभ्यास किएँ अपना कल्याण हो है।

यहां कोई प्रश्न करै—जहां अन्य अन्य प्रकार न संभवैँ, तहां तौ स्याद्वाद संभवैँ। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषैँ विरुद्ध संभवैँ। तहां कहा करिएँ ? जैसैं प्रथमानुयोगविषैँ एक तीर्थंकरकी साथि हजारौँ मुक्ति गए बताएँ, करणानुयोगविषैँ छह महीना आठसमयविषैँ छहसैँ आठ जीव मुक्ति जांय, ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषैँ ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछैँ मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषैँ उपजैँ। करणानुयोगविषैँ देवका सागरौँ प्रमाण देवांगनाका पत्थौँ प्रमाण आयु कछा। इत्यादि विधि कैसैं मिलैँ ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषै कथन है, सो तौ तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषै कथन प्रयोजन अनुसारि है। तातैं करणानुयोगका कथन तौ जैसेँ किया है, तैसेँही है। औरनिका कथनकी जैसेँ विधि मिलै, तेसैं मिज्ञाय लैनी। हजारौं मुनि तीर्थंकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यहु जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाहीं। जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मोटि स्थिर भए, तहां तिनकी साथ इतनैं मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगैं पीछै गए। ऐसेँ प्रथमानुयोग करणानुयोगकाविरोध दूरि हो है। बहुरि देव देवांगना साथि उपजैं, पीछैं देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरैं, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया। पीछैं वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजे, ऐसेँ विधि मिलाए विरोध दूरि हो है। ऐसेँ हो अन्यत्र विधि मिज्ञाय लैनी।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसेँ कथननिविषै भी कोई प्रकार विधि मिलै परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषै कही द्वारावतीविषै जन्म कहा, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी। एकेन्द्रियादिककौं कहीं सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या, इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसेँ मिलै?

ताका उत्तर—ऐसेँ विरोध लिए कथन कालदोषतैं भए हैं। इस कालविषै प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया, अर स्तोक बुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी भए। तिनके भ्रमतैं कोई अर्थ अन्यथा भासै, ताकौं तैसेँ लिखै, अथवा इस कालविषै केई जैनमतविषै भी कषायी भए हैं, सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है। ऐसेँ अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषै विरोध भासने लागा

जहां विरोध भासै, तहां इतना करना कि, इस कथन करनेवाले बहुत सो प्रमाणीक है कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं। ऐसा विचारकर बड़े आचार्यादिकनिका कह्या कथन प्रमाण करना। बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं, तिनको आम्नाय मिलावनी। जो परम्परा-आम्नायतैं मिलै, सो कथन प्रमाण करना। ऐसैं विचार किए भी सत्य असत्यका निणय न होय सकै, तौ जैसैं केवलीकौ भास्या है, तैसैं प्रमाण है, ऐसैं मान लैना। जातैं देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्द्धार भए विना तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं। तिनका तौ निर्द्धार भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै, तौ आपहीकौ भासि जाय। बहुरि अन्य कथनका निर्द्धार न होय, वा संशयादि रहै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवलीका कह्या प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषैं विवक्षित नाहीं, ऐसा जानना।

‘‘ यहां कोई तर्क करै—जैसैं नाना प्रकार कथन जिनमतविषैं कह्या, तैसैं अन्यमतविषैं भो कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषैं ऐसे कथनकौ तुम दोष लगावो हौ, सो यह तुम्हारे रागद्वेष हैं।

ताका समाधान—कथन तौ नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एक-हीकौ पोषैं, तौ कोई दोष है नाहीं। अर कहीं कोई प्रयोजन पोषै, तौ दोष ही है। सो जिनमतविषैं तौ एक प्रयोजन रागादि मेटनेका है, सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाय थोड़ा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि छुड़ावनेका प्रयोजन पोष्या है। परंतु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी नाहीं। तातैं जिनमतका कथन

सर्व निर्दोष है। अर अन्यमतविषे कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन लिए कथन करें, कहीं रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करें। ऐसैं ही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करें हैं। तातैं अन्यमतका कथन सदोष है। लोकविषे भी एक प्रयोजनको पोषते नाना वचन कहै, तावों प्रमाणीक कहिए हैं। अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताकों बावला कहिए हैं। बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए हैं, तहां दोष नाही। अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करें तहां दोष है। जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है, अर समवसरणादि विभूति पाइए हैं, तहां विरोध नाही। समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करै हैं, इनके तिसविषे रागादिक नाही, तातैं दोऊ बात संभवैं हैं। अर अन्यमतविषे ईश्वरकों साक्षीभूत वीतराग भी कहैं, अर तिसही-कर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करें, सो एक ही आत्माके वीतरागपनों अर काम क्रोधादि भाव कैसे संभवें ? ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कालदोषतैं जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिखा है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछू मतविषे दोष नाही। सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि, प्रमाणविरुद्ध कोई कथन कर सकै नाही। कहीं सौरीपुरविषे कहीं द्वारावती-विषे नेमिनाथस्वामाका जन्म लिखा है, सो काठैं हो किंसीअवस्थानमें हाहु, परंतु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही। अब भी होता दीसै है।

[आगमाभ्यासकी प्रेरणा]

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानाके किए ग्रंथ बतावैं, बहुरि तिनविषे परस्पर विरुद्ध भासे। कहीं तौ बालब्रह्मचारीकी

प्रशंसा करें, कहीं कहें “पुत्रविना गति ही होय नहीं” सो दोऊ सांचा कैसे होय सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइए हैं। बहुरि प्रमाण-विरुद्ध कथन तिनविषैं पाइए हैं। जैसे वीर्य मुखविषैं पड़नेतैं मछलीकै पुत्र हूवो, सो ऐसे अवार काहूकै होना दोसैं नहीं। अनुमानतैं मिलै नहीं। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए हैं। यहां सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसे भूलैं। अरि विरुद्ध कथन माननेमें आवै नहीं। तातैं तिनिके मतविषैं दोष ठहराइए हैं। ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। तहां पहिलै याका अभ्यास करना, पीछें याका करना, ऐसा नियम नहीं। अपनैं परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतैं अपनैं धर्मविषैं प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुरि जैसे रोजनामाविषैं तौ अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकौ खातें में ठीक खतावै, तौ लेना देनाका निश्चय होय। तैसे शास्त्रनिविषैं तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहां तहां दिया है, ताकौ सम्यग्ज्ञानविषैं यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानैं, तौ हित अहितका निश्चय होय। तातैं स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषैं रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकौ प्राप्त हो हैं। मोक्षमार्गविषैं पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है। आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सकै नहीं। तातैं तुमकौ भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषैं उपदेशस्वरूप-

प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार संपूर्ण भया ।

नवमा अधिकार

[मोक्षमार्गका स्वरूप]

दोहा—

शिवउपाय करतै प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौं शुद्ध शिवभूष ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिलैं मोक्षमार्गके प्रतिपत्ती मि-
थ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया तिनिकौं तौ दुःखरूप दुःखका
कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेशका
स्वरूप दिखाया । ताकौं जानि उपदेशकौं यथार्थ समझना । अब मोक्ष-
के मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकौं सुख-
रूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं
आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माकौं कर्तव्य है ।
तातैं इसहीका उपदेश यहां दीजिए है । तहां आत्माका हित मोक्ष ही है
और नाहीं । ऐसा निश्चय कैसें होय सो कहिए है—

[आत्माका हित ही मोक्ष है]

आत्माकै नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए हैं । तिनविषैं
और तौ कोई अवस्था होइ, किछू आत्माका विगाड़ सुधार नाहीं ।

एक दुःखसुखअवस्थार्थें बिगाड़ सुधार है। सो इहां किछू हेतु दृष्टांत चाहिए नहीं। प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासै है। लोकविषैं जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यहु पाइए है—दुख न होय सुख ही होय। बहुरि अन्य उपाय जेते करें हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिए करें हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं। जिनके निमित्ततैं दुख होता जानैं, तिनिकों दूरकरनेका उपाय करें। अर जिनके निमित्ततैं सुख होता जानैं, तिनिके होनेका उपाय करें हैं। बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माही कै हो है। वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिलै है; परंतु जिनतैं सुख दुख होता न जानैं, तिनिके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नहीं। सो इहां आत्म-द्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तौ सर्व अवस्थाकों सहि सकैं, एक दुखकों सह सकता नहीं। परवश दुःख होय तौ यहु कहा करै, ताकों भोगवै, परन्तु स्ववशपनैं तौ किंचित् भी दुःखकों न सहै। अर संकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय, तिसकों स्ववशपनैं भी भोगवै, सो स्वभावविषैं तर्क नहीं। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवनेमें ज्ञानादिक मंद होय जाय, परन्तु जड़ सारिखा भी होय दुःखकों दूर किया चाहै है। वा मूत्रा चाहै। सो मरनेमें अपना नाश मानैं है—परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुःख दूर किया चाहै है। तातैं एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय, सो ही सुख है। जातैं आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहु भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिलैं

जाके अंतरंगविषे आकुलता है, सो दुखी ही है। जाके आकुलता नाहीं, सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव हो है। जातें रागादिभावनिकरि यहु तो द्रव्यनिकौ और भांति परिणमाया चाहै, अरु वै द्रव्य और भांति परिणमै, तब याके आकुलता होय। तहां कै तो आपकै रागादिक दूरि होय, कै आप चाहैं तैसें ही सर्व-द्रव्य परिणमै तो आकुलता मिटै। सो सर्व द्रव्य तो याके आधीन नाहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय, तैसें ही परिणमै, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यहु निराकुल रहै। सो यहु तो होय ही सकै नाहीं। जातें कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं। तातें अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य वनि सकै है। जातें रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तो है नाहीं। लपाधिकभाव हैं, परनिमित्ततैं भए हैं, सो निमित्त मोह-कर्मका उदय हैं। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलताका नाश भए दुख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय। तातें मोहकर्मका नाश हितकारी है। बहुरि तिस आकुलताकौ सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयतैं ज्ञानदर्शन संपूर्ण न प्रगटै, तातें याके देखनें जाननेंकी आकुलता होय, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्तै, तहां आकुलता होय बहुरि अंतरायके उदयतैं इच्छानुसार दानादि कार्य न वनै, तब आकुलता होय। इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतैं आकुलताकौ सहकारी कारण है। मोहके उदयका

नाश भए इनिका बल नहीं। अंतर्मुहूर्त्तकरि आपै आप नाशकों प्राप्त होय। परन्तु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगटरूप निराकुल दशा भासै। तहां केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए। बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तवै शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतै शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोहका उदयतै रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतै रागादिकों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है। बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछु भी आकुलता उपजाय सकै नहीं। परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, तातै अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट ही है। सो केवलीकै इनिके होतै किछु दुख नहीं। तातै इनके नाशका उद्यम भी नहीं। परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकों प्रप्त होय जाय हैं। ऐसै सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है। बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है। तातै आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछु नहीं, ऐसा निश्चय करना।

इहां कोऊ कहै—संसार दशाविषै पुण्यकर्मका उदय होतै भी जीव सुखी हो है, तातै केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकों कहिए?

[सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है]

ताका समाधान—संसारदशाविषै सुख तौ सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परन्तु काहूकै कबहू बहुत दुख हो है, काहूकै कबहू थोरा

दुख हो है। सो पूर्वे बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिकै बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षातैं थोरे दुखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायतैं थोरे दुखवाला आपको सुखी मानैं है। परमार्थतैं सुख है नाहीं। बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काल रहै है, तौ वाको भी हित ठहराइए, सो भी नाहीं। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुख होय पीछें बहुत दुख होइ जाय। तातैं संसारअवस्था हितरूप नाहीं। जैसे काहूकै विषम ज्वर है, ताकै कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका मानैं। लोक भी कहैं—नीका है। परन्तु परमार्थतैं यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाहीं है। तैसें संसारीकै मोहका उदय है। ताकै कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी मानैं, लोकभी कहैं—सुखी है। परमार्थतैं यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नाहीं। बहुरि सुनि, संसार दशाविषैं भी आकुलता घटैं सुखी नाम पावै है। आकुलता बधैं दुखी नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख नाहीं। जैसे काहू दरिद्रीकै किंचित् धनकी प्राप्ति भई। तहां किछू आकुलता घटनेतैं वाको सुखी कहिए, अर वह भी आपको सुखी मानैं। बहुरि काहू बहुत धनवान्कै किन्चित् धनकी हानि भई, तहां किछू आकुलता बधनैतैं वाको दुखी कहिए। अर वह भी आपको दुखी मानैं है। ऐसैं ही सर्वत्र जानना। बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नाहीं। कपाय भावनिकै घटने बधनेकै अनुसार है। जैसे काहूकै थोरा धन है अर वाकै संतोष है, तौ वाकै आकुलता

थोरी है। बहुरि काहूकै बहुत धन है, अर वाकै वृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है। बहुरि काहूकों काहूनें बहुत बुरा कहा, अर वाकै थोरा क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है। अर थोरी बातें कहें ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसैं गऊकै बछड़ेतैं किछू भी प्रयोजन नाहीं। परन्तु मोह बहुत, तातैं वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटकै शरीरादिकतैं घनें कार्य सधैं हैं, परन्तु रणविषैं मानादिककरि शरीरादिकतैं मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातैं ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषैं भी आकुलता घटनें बधनेंहीतैं सुखदुख मानिए है। बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादिक कषाय घटनें बधनेकै अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुख नाहीं। कषायतैं याकै इच्छा उपजै, अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतैं आकुलता घटै, तब सुख मानै अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतैं आकुलता बधै, तब दुख मानै। सो है तौ ऐसैं, अर यह जानै—मोकूँ परद्रव्यके निमित्ततैं सुख दुख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातैं इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषैं किंचित् कषाय घटै सुख मानिए, ताको हित जानिए, तौ जहां सर्वथा कषाय दूर भएँ वा कषायके कारण दूरि भएँ परम निराकुलता होने करि अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्षअवस्थाको कौसैं हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषैं उच्च पदको पावै, तौ भी कै तौ विषयसामग्री मिलवानेकी आकुलता होय, कै अपने और कोई क्रौधादि कषायतैं इच्छा उपजै, ताको पूरण

करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नाही । अभिप्रायविषै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषै लागै । ऐसै अकुलता मेटनेकी आकुलता निरंतर रह्या करै । जो ऐसी आकुलता, न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषै काहेकौ प्रवर्त्तै है ? तातैं संसार अवस्था-विषै पुण्यका उदयतैं इन्द्र अहमिन्द्रादि पदकौ पावै, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातैं संसारअवस्था हितकारी नाही ।

बहुनि मोक्ष अवस्थाविषै कोई प्रकारकी अकुलता रही नाही तातैं आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाही । सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै । तातैं मोक्षअवस्थाही हितकारी है । पूर्वं भी संसारअवस्थाका, दुःखका अर मोक्षअवस्थाका, सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताकौ भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है ।

[पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति संभव है]

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बनें है कि, मोहादिका उपशमादि भए बनें है, अथवा अपने पुरुषार्थतैं उद्यम किए बनें हैं, सो कहौ । जो पहिले दोय कारण मिले बनें है, तौ हमकौ उपदेश काहेकौ दीजिए है । अर पुरुषार्थतैं बनें है, तौ उपदेश सर्व सुनै, तिनविषै कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—एक कर्त होनेविषै अनेक कारण मिलै हैं । सो

मोक्षका उपाय बनै है, तहां तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै हैं। अर न बनै है, तहां तीनों ही कारण न मिलै हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषै काललब्धि वा होनहार तौ किछू वस्तु नाहीं। जिस कालविषै कार्य बनै, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है। ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नाहीं। बहुरि पुरुषार्थतैं उद्यम करिए है, सो बहु आत्माका कार्य है। तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहां यहु आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय, तिसकारणरूप उद्यम करै, तहां तौ अन्य कारण मिलै ही मिलै, अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय, अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलै तौ कार्यसिद्धि होय, न मिलै तौ सिद्धि न होय। सो जिनमतविषै जो मोक्षका उपाय कछा है, सो हसतैं मोक्ष होय ही होय। तातैं जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै हैं, ताकै काललब्धि वा होनहार भी भया। अर कर्मका उपशमादि भया है, तौ यहु ऐसा उपाय करै है। तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै हैं, ताकै सर्व कारण मिलै हैं, ऐसा निश्चय करना, अर ताकै अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकै काललब्धि वा होनहार भी नाहीं। अर कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यहु उपाय न करै है। तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै हैं, ताकै कोई कारण मिलै नाहीं, ऐसा निश्चय करना। अर ताकै मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि नू

कहै है—उपदेश तौ सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यहु ही है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै है, सौ तौ मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न कर सकै है। उपदेश तौ शिक्षा-मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै ।

[द्रव्यलिङ्गीके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव]

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहां पुरुषार्थ तौ किया कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किं तौ किछु सिद्धि नाहीं ।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तौ कैसेँ सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषैं अनुरागी होय प्रवर्तैं, ताका फल शास्त्रविषैं तौ शुभवंध कहा है, अर यहु तिसतैं मोक्ष चाहै है, तौ कैसेँ सिद्धि होय । यहु तौ भ्रम है ।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—सांचा उपदेशतैं निर्णय किये भ्रम दूर हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतैं भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूर होय जाय । जातैं निर्णय करताके परित्यामनिकी विशुद्धता होय, तिसतैं मोहका स्थिति अनुभाग घटै है ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषैं उपयोग न लगावै है, ताका भी तौ कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेंद्रियादिककै विचार करनेकी शक्ति नहीं, तिनकै तौ कर्महीका कारण है। याकै तौ ज्ञानावरणादिकका क्षयोप-
शमतेँ निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है। जहां उपयोग लगावै, तिस-
हीका निर्णय होय सकै है। परंतु यह अन्य निर्णय करनेविषै
उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै। सो यह तौ याहीका
दोष है, कर्मका तौ किछू प्रयोजन नाही।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्वचारित्रका तौ घातक मोह है। ताका
अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसेँ बनै ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै, सो तौ
याहीका दोष है। बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषै उपयोग लगावै,
तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपाय-
का पुरुषार्थ बनै है। सो मुख्यपनै तौ तत्त्वनिर्णयविषै उपयोग
लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुरि उपदेश भी दीजिए है, सो इस ही
पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है। बहुरि इस पुरुषार्थतेँ मोक्षके
उपायका पुरुषार्थ आपहीतेँ सिद्ध होयगा। अर तत्त्वनिर्णय न करनेविषै
कोई कर्मका दोष है नाही। अर तू आप तौ महंत रह्या चाहै, अर
अपना दोष कर्मादिककै लगावै, सो जिन ब्राह्म मानेँ तौ ऐसी अनीति
संभवै नाही। तोको विषय कषायरूप ही रहना है, तातेँ भूँठ बोलै है।
मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकोँ बनावै। संसार-
के कार्यनिविषै अपना पुरुषार्थतेँ सिद्धि न होती जानै, तौ भी पुरुषार्थ-
करि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोय बैठै। सो जानिए है, मोक्षकोँ
देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। याका स्वरूप पहचानि ताकोँ हितरूप न जानै

है। हित जानि जाका उद्यम वनै, सो न करै, यह असंभव है।

इहां प्रश्न—जो तुम कहा सो सत्य, परंतु द्रव्यकर्मके उदयतैं भाव-
कर्म होय, भावकर्मतैं द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयतैं भाव-
कर्म होय, ऐसैं ही अनादितैं परंपराय है, तब मोक्षका उपाय कैसैं होय
सकै ?

[द्रव्य कर्म और भावकर्मकी परंपरासैं पुरुषार्थके अभावका प्रतिषेध]

ताका समाधान—कर्मका बंध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा
करै, तो ऐसैं ही है; परंतु परिणामनिके निमित्ततैं पूर्वे बद्ध कर्मका
भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतैं तिनकी शक्ति हीन अधिक
होय है। कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी मंद तीव्र हो है।
तिनके निमित्ततैं नवीन बंध भी मंद तीव्र हो है। तातैं संसारो जीवनिकै
कबहूँ ज्ञानादिक घनै प्रगट हो हैं, कबहूँ थोरे प्रगट हो हैं। कबहू
रागादि मंद हो हैं, कबहू तीव्र हो हैं। ऐसैं ही पलटनि हुवा करै है।
तहां कदाचित् सञ्ज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार
करनेको शक्ति भई। बहुरि याकै कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहू मंद
होय। तहां रागादिकका तीव्र उदय होतैं तो विषयकषायादिकके कार्य-
निविषैं ही प्रवृत्ति बनै अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिकविषैं
उपयोगकौं लगावै, तो धर्मकार्यविषैं प्रवृत्ति होय। अर निमित्त बनै,
वा आप पुरुषार्थ न करै कोई अन्य कार्य निविषैं प्रवर्तै, परंतु मंद रा-
गादि लिए प्रवर्तै, ऐसे अवसरविषैं उपदेश कार्यकारी है। विचार-
शक्तिरहित एकेन्द्रियादिक हैं, तिनिकै तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही
नाहीं। अर तीव्ररागादिसहित जीवनका उपदेशविषैं उपयोग लागै

नाहीं। तातैं जो जीव विचारशक्तिसहित होय, अर जिनकै रागादि मंद होय, तिनकोँ उपदेशका निमित्ततैं धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय। बहुरि इस ही अवसरविषैं पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेंद्रियादिक तौ धर्मकाय करनेकोँ समर्थ ही नाहीं, कैसेँ पुरुषार्थ करें। अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करै, सो पापहीको करै, धर्म कार्यका पुरुषार्थ होय, सकै नाहीं। तातैं विचारशक्तिसहित होय, अर जिसकै रागादिक मंद होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्ततैं तत्त्वनिर्णयादिविषैं उपयोग लगावै, तौ याका उपयोग तहां लागै, तब याका भला होय। बहुरि इसही अवसरविषैं भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादतैं काल गमावै। कै तौ मंदरागादि लिएँ विषयकषायनिके कार्यनिहीविषैं प्रवर्त्तै, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषैं प्रवर्त्तै, तब अवसर तौ जाता रहै, संसारहीविषैं भ्रमण होय। बहुरि इस अवसरविषैं जो जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषैं उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धतावधै, ताकरि कर्मनिकी शक्ति हीन होय। कितेक कालविषैं आपैआप दर्शनमोहका उपशम होय तब याकै तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवै। सो याका तौ कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है। इसहीतैं दर्शनमोहका उपशम तौ स्वयमेव ही होय। यामैं जीवका कर्त्तव्य किछू नाहीं। बहुरि ताकोँ होतैं जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुरि सम्यग्दर्शन होतैं श्रद्धान तौ यहु भया—मैं आत्मा हौं, मुक्तको रागादिक न करनें। परन्तु चरित्रमोहके उदयतैं रागादिक हो हैं। तहां तीव्र उदय होय, तब तौ विषयादिविषैं प्रवर्त्तै है, अर मंद उदय होय, तौ अपने पुरु-

भार्यतैं धर्मकार्यनिविषैं वा वैराग्यादिभावनाविषैं उपयोगकौं लगावै
 है ताकै निमित्ततैं चरित्रमोह मंद होता जाय ऐसैं होतैं देशचारित्र वा
 सकलचरित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चरित्रकौं
 धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषैं परिणतिकौं बधावै, तहां विशुद्ध-
 ताकरि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातैं विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक
 कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसैं क्रमतैं मोहका नाश करै, तब सर्वथा
 परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञानावरणादिका नाश होय, तब
 केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछैं विना उपाय अघातिया कर्मका
 नाशकरि शुद्ध सिद्धपदकौं पावै । ऐसैं उपदेशका तौ निमित्त बनें, अर
 अपना पुरुषार्थ करै, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय
 तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितैं भी
 गिर जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परन्तु जहां मंद
 उदय होय, अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तौ प्रमादी न होना-सावधान
 होय अपना कार्य करना । जैसैं कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषैं पड़या
 वहैं है । तहां पानीका जोर होय, तब तौ वाका पुरुषार्थ किछू नाहीं ।
 उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब तो
 पुरुषार्थकरि निकसना चाहै, तौ निकसि आवै । तिसहीकौं निकसनेकी
 शिक्षा दीजिए हैं । और न निकसै तौ होलैं २ बहै, पीछैं पानीका जोर
 भए बह्या चल्या जाय । तैसैं जीवसंसारविषैं भ्रमै है । तहां कर्मनिका
 तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछू नाहीं । उपदेश भी
 कार्यकारी नाहीं । कर कर्मका मंद उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्ष-
 मार्गविषैं प्रवृत्तैं, तौ मोक्ष पावै । तिसहीकौं मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए

है। अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्तै, तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकौ पावै। तातैं अवसर चूकना योग्य नाहीं। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातैं श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकौ उपदेशैं, तिसविषे भव्य जीवनिकौ प्रवृत्ति करनी।

[मोक्षमार्गका स्वरूप]

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए—जिनके निमित्ततैं आत्मा अशुद्ध दशाकौ धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतैं, केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तौ अनेक प्रकार हो है। कोई कारण तौ ऐसे हो है, जाके भए बिना तो कार्य न हो, अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसे मुनि लिंग धारे बिना तौ मोक्ष न होय; परन्तु मुनिलिंग धारैं मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपनैं तौ जाके भए कार्य होय, अर काहूके बिना भए भी कार्य सिद्ध होय। जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनैं मोक्ष पाइए है, परन्तु भरतादिकके बाह्य तप किए बिना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि केई कारण ऐसे हैं; जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय, और जाके न भए कार्य सिद्ध सर्वथा न होय। जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि नियमतैं मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना। इनि

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषै एक भी न होय, तौ मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकाविषै कहा है—जो यहां “मोक्षमार्गः” ऐसा एक वचन कहा है, ताका अर्थ यहु है—जो तीनों मिलें एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाहीं है ।

यहां प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टिकै तौ चारित्र नाहीं, वाकै मोक्ष-भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकै होसी, यहु तौ नियम भया । तातैं उपचारतैं याकै मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतैं सम्यक्-चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकै किसी नगर चालने-का निश्चय भया । तातैं वाकौं व्यवहारतैं ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरकौं चल्या है” परमार्थतैं मार्गविषै गमन किए ही चलना होसी । तैसें असंयतसम्यग्दृष्टिकै वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातैं वाकौं उपचारतैं मोक्षमार्ग कहिए, परमार्थ तैं वीतरागभावरूप परिणमै ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार” विषै भी तीनोंकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है । तातैं यहु जानना—तत्त्वश्रद्धान बिना तौ रागादि घटाएं मोक्षमार्ग नाहीं अर रागादि घटाएं बिना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतैं भी मोक्षमार्ग नाहीं । तीनों मिलें साक्षात् मोक्ष-मार्ग हो है ।

[लक्षण और उसके दोष]

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए है। तहां 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है,' ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ 'निर्देश' जानना। बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनको पहचानिए, सो 'लक्षण' जानना। ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना। तहां जाको पहचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है। उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषैं पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां अतिव्याप्तिपनौ जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्त्तत्व' कह्या। सो अमूर्त्तत्व लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषैं भी पाइए है अलक्ष्य जो हैं आकाशादिक तिनविषैं भी पाइए। तातैं यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचानैं आकाशादिक भी आत्मा होय जांय, यहु दोष लागै। बहुरि जो कोई लक्ष्यविषैं तौ होय अर कोईविषैं न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषैं पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अतिव्याप्तिपनौ जानना। जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषैं तौ पाइए, कोईविषैं न पाइए, तातैं यहु 'अव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचानैं, स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यहु दोष लागै। बहुरि जो लक्ष्यविषैं पाइए ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां असंभवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए। सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यहु विरुद्ध है। तातैं यहु 'असंभव' लक्षण है। याकरि आत्मा मानैं पुद्गलादिक भी आत्मा होय जांय। अर आत्मा

है, सो अनात्मा होय जाय, यहु दोष लागै । ऐसैं अतिव्याप्त अव्याप्त असंभवि लक्षण होय, सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषैं तौ सर्वत्र पाइए, अर अलक्ष्यविषैं कहीं न पाइए, सो सांचा लक्षण है । जैसैं आत्माका स्वरूप चैतन्य है । सो यहु लक्षण सर्व ही आत्माविषैं तौ पाइए है, अनात्माविषैं कहीं न पाइए । तातैं यहु सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा मानै, आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कह्या ।

[सम्यग्दर्शनका लक्षण]

अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है—विपरीताभिनिवेशरहित जीवादिक तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आत्मा, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनिका जो श्रद्धान ऐसैं ही है अन्यथा नाहीं ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थि 'सम्यक्' पद कह्या हैं । जातैं 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है । सो श्रद्धानविषैं विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा संभवै है, ऐसा जानना ।

यहां प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिए है । तातैं जाका प्रकरण होय, सो तत् कहिए, अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातैं 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व

शब्दका समास होय है। बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय' ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहां जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते, तौ जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान' ही कहते, तौ भावका श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाहीं। जैसे कोईकै ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तौ श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि। परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हौं। बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है। पुद्गल मोतैं भिन्न जुदा पदार्थ है। ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय, तौ भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी नाहीं बहुरि जैसे 'मैं आत्मा हौं' ऐसैं श्रद्धान किया, परन्तु आत्माका स्वरूप जैसा है, तैसा श्रद्धान न किया। तौ भावका श्रद्धान बिना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाहीं। तातैं तत्त्वकरि अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिकौ तत्त्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातैं 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कहीं तत्त्वश्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहैं वा कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं, तहां विरोध न जानना। ऐसैं 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहनेका प्रयोजन है।

[तत्त्व और उनकी संख्याका विचार]

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तौ अनंत हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषै सर्व गंभीत भए, तातैं दोय ही कहने थे । आस्रवा-
दिक तौ जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकोँ जुदा जुदा कहनेका प्रयो-
जन कहा ?

ताका समाधान—जो यहां पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता, तौ
सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसेँ सर्व पदार्थनिका जानना होय, तैसेँ
ही कथन करते । सो तौ यहां प्रयोजन है नाहीं । यहां तौ मोक्षका
प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए
मोक्ष होय, अर जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न होय, तिनहीका
यहां निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तौ बहुत द्रव्यनिकी
एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे । सो ए दोय जाति जानें
जीवक आपापरका श्रद्धान होय । तब परतैं भिन्न आपकोँ जानें,
अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै, अर आपतैं भिन्न परकोँ
जानें, तब परद्रव्यतैं उदासीन होय रागादिक त्याग मोक्षमार्ग-
विषै प्रवर्त्तैं । तातैं ए दोऊ जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय ।
अर दोऊ जाति जानें बिना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्याय-
वृद्धितैं संसारीक प्रयोजनहीका उपाय करै । परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप
होय, प्रवर्त्तैं, तब मोक्षमार्गविषै कैसेँ प्रवर्त्तैं । तातैं इन दोय जातिनिका
श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसेँ ए दोय तो सामान्य तत्त्व अवश्य
श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पांच कहे, ते जीव
पुद्गलके पर्याय हैं । तातैं ए विशेषरूप तत्त्व हैं । सो इनि पांच
पर्यायनिकोँ जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहां मोक्षकोँ
अहिचानैं, तौ ताकोँ हित मानि ताका उपाय करै । तातैं मोक्षका

श्रद्धान करना। बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है। सो इनिकों पहिचानैं तौ जैसें संवर निर्जरा होय, तैसें प्रवर्तैं। तातैं संवर निर्जराका श्रद्धान करना। बहुरि संवर निर्जरा तौ अभाव लक्षण लिए है, सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकों पहचाने चाहिए। जैसें क्रोधका अभाव भए क्षमा होय। सो क्रोधकों पहचानैं, तौ ताका अभावकरि क्षमारूप प्रवर्तैं। तैसें ही आस्रवका अभाव भए संवर होय, अर बंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय। सो आस्रव बंधकों पहिचानैं तौ तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्तैं। तातैं आस्रव बंधका श्रद्धान करना। ऐसें इनि पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय। इनिकों न पहिचानैं, तौ मोक्षकी पहिचानि विना ताका उपाय काहेकों करै। संवर निर्जराकी पहचान विना तिनविषैं कैसें प्रवर्तैं। आस्रव बंधकी पहिचानि विना तिनका नाश कैसें करै? ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय। या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनंते हैं, तिनका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय। परंतु यहां मोक्षका प्रयोजन है, तातैं दोय तौ जातिअपेक्षा सामान्य तत्त्व अर पांच पर्यायरूप विशेष तत्त्व मिलाय सात ही तत्त्व कहे। इनिका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है। इनि विना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु, वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा जानना। बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं। सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं। तातैं साततत्त्वनिविषैं गर्भित भए। अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यकों मोक्षमार्ग न मानैं, वा स्वच्छन्द होय पापरूप प्रवर्तैं, तातैं मोक्षमार्गविषैं इनिका श्रद्धान भी।

उपकारो जानि दोय तत्त्व विशेषके, विशेष मिलाय नव पदार्थ कहे ।
वा समयसारादिविषै इनिकौ नव तत्त्व भी कहे हैं ।

बहुरि अश्र—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिकै एकार्थपना कैसें संभवै ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशतैं धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहां प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र न ग्रहण करना । जातैं चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकनतौ सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है । कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है, सो सम्यग्दृष्टीहीकै हो हैं । याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातैं 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहां श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है, सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकौ पहचानि आपकौ वा परकौ जैसाका तैसा मानैं । बहुरि आस्रवकौ पहचानि ताकौ हेय मानैं । बहुरि वंधकौ पहचानि ताकौ अहित मानैं । बहुरि संवरकौ पहचानि ताकौ उपादेय मानैं । बहुरि निर्जराकौ पहचानि ताकौ हितका कारण मानैं । बहुरि

मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परमहित मानें । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतैं उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशरहित है । ऐसा यहां कहा है । अथवा काहू-कै अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है । परंतु अभिप्रायविषैं विपरीत पनौं नाहीं छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतैं अन्यथा अभिप्राय अंतरंगविषैं पाइए है, तौ वाकै सम्यग्दर्शन न होय । जैसैं द्रव्यलिङ्गा मुनि जिनवचननितैं तत्त्वनिको प्रतीति करै । परंतु शरीराश्रित क्रियानिविषैं अहंकार वा पुण्यास्रवविषैं उपादेयपनौं इत्यादि विपरीत अभिप्रायतैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातैं जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषैं कहा है—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥ तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसविषैं तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है, वा सात ही तत्त्व कैसैं कहे, सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुसारतैं यहां किछु कथन किया है ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपायके विषैं भी ऐसैं ही कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि

तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातैं आत्माका स्वरूप है। चतुर्थादि गुणस्थानविषै प्रगट हो है। पीछैं सिद्ध अवस्थाविषै भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना।

[तिर्यचोके सप्ततत्त्व श्रद्धानका निर्देश]

यहां प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकैं, तिनिकै भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रविषै कहो है। तातैं तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कहा, तिसविषै अव्याप्तिद्रूपण लागै है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिकका नामादिक जानौं वा मति जानौं, वा अन्यथा जानौं, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै। तातैं तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं, सो जीवादिकका नाम भी न जानैं हैं, तथापि उनका सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै हैं। तातैं उनको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो हं। जैसें कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाहीं जानैं, परंतु आपहीविषै आपो मानैं है, औरनिकों पर मानैं है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानैं, परंतु जो ज्ञानादिकस्वरूप आत्मा हं, तिसविषै आपो मानैं है। अर जो शरीरादिक हैं, तिनको पर मानैं है ऐसा श्रद्धान वाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धानु है। बहुरि जैसें सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक

न जानें है, तथापि सुख अवस्थाकों पहचानि लीके अर्थ आगामी दुःखका कारणकों पहचानि ताका त्यागकों किया चाहै है। बहुरि जो दुःखका कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है। तातैं तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानैं, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष-अवस्थाकों श्रद्धान करि ताके अर्थ आगामी बंधका कारण रागादिक आस्रव ताके त्यागरूप संवरकों किया चाहै है। बहुरि जो संसारदुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है। ऐसैं आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है। या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है। जो ऐसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय। सोई कहिए है—जो जीवकी अजीवकी जाति न जानि, आपापरकों न पहचानैं, तौ परविषैं रागादिक कैसें न करै? रागादिककों न पहचानैं, तौ तिनिका त्याग कैसें किया चाहै। सो रागादिक ही आस्रव हैं। रागादिकका फल बुरा न जानै, तौ काहेकों रागादिक छोड़्या चाहै। सो रागादिकका फल सोई बंध है। बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानैं है, तौ तिसरूप हुवा चाहै है। सो रागादिरहित परिणामका ही नाम संवर है। बहुरि पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानिकों पहचानैं है, तौ ताकै 'अर्थ तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है। सो पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है। बहुरि संसार अवस्थाका अभावकों न पहिचानैं, तौ संवर निर्जरारूप काहेकों प्रवर्तैं। संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है। तातैं सातों तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी

इच्छा उपजै है । जो इनिविषै एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय, तौ ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है, जो इनिविषै एक भी तत्त्व श्रद्धान न होय तौ ऐसी चाह न उपजै । बहुरि तातैं वाकै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम योग होतैं विशेषणैं तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतैं सामान्यणैं तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐमें इस लक्षणविषै अन्याप्ति दूषण नाही है ।

[विषय कषायादिके समय सम्यक्त्वोके तत्त्वश्रद्धान]

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषै सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यविषै प्रवर्त्तै है, तिसकालविषै सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहां श्रद्धान कैसें संभवै ? अर सम्यक्त्व रहै ही है, तातैं तिस लक्षणविषै अन्याप्ति दूषण आवै है ।

ताका समाधान—विचार है, सो तौ उपयोगके अधीन है । जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार है । बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है । तातैं अन्य ज्ञेयका विचार होतैं वा सोचना आदि क्रिया होतैं तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । तातैं वाकै सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसें कोई रोगी मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हौं, तिर्यचादि नहीं हौं । मेरे इस कारणतैं रोग भया है । सो अब कारण मेरि रोगको घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है । तैसें इस आत्म्याकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हौं, पुद्गलादि नाही हौं, मेरे आस्रव-

तैं बंध भया है, सो अन्न संवरकरि निर्जरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोई आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है । बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तौ बंध होनेके कारणनिविषै कैसेँ प्रवर्त्तै है ?

ताका उत्तर—जैसेँ कोई मनुष्य कोई कारणके वशतैं रोग बधनेँके कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है । व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो । तैसेँ सोई आत्मा कर्म उदय, निमित्तके वशतैं बंध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है । विषय-सेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । इसका विशेष निणय आगैं करेंगे । ऐसेँ सप्ततत्त्वका विचार न होतैं भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है । तातैं तहां अव्याप्तिपना नाहीं हैं ।

[निर्विकल्पावस्थामें तत्त्वश्रद्धान]

बहुरि प्रश्न—ऊँची दशाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तौ सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना, कैसेँ संभवै ? अर तहां निषेध संभवै है, तौ अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषै सप्ततत्त्वनिके विकल्पनिविषै उपयोग लगाया, ताकरि प्रतीतिकौ दृढ़ कीन्हों, अर विषयादिकतैं योग छुड़ाय रागादि घटाया, बहुरि कार्य सिद्ध भएँ कारणनिका भी निषेध कीजिए है । तातैं जहां प्रतीति भी दृढ़ भई, अर रागादिक दूर भए, तहां उपयोग भ्रमावनेँका खेद काहेकौँ करिए । तातैं तहां तिन विकल्पनिक निषेध किया है । बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तौ प्रतीति

ही है। सो प्रतीतिका तो निषेध न किया। जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए। सो तो है नाहीं। सातों तत्त्वनिकी प्रतीति तहां भी बनी रहै है। तातैं यहां अव्याप्तिपना नाहीं है।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकै तौ अप्रतीति प्रतीति कहना संभवै है, तातैं तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्यां; परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तौ सर्वका जानपना समान रूप है। तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कइना, संभवै नाहीं। अर तिनकै सम्यक्त्व गुण पाइए ही ह. तातैं तहां तिस लक्षणका अव्याप्तिपना आया।

ताका समाधान—जैसैं छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए हैं, तैसैं केवली सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसारि प्रतीति पाइए है। जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलैं ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या। तहां प्रतीतिकौ परम अवगाढ़पनो भयो। आहीतैं परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कहा। जो पूर्वे अद्वान किया था, ताकौ भूठ जान्या होता, तौ तहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्त्वनिका अद्वान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली सिद्धभगवानके पाइए हैं। तातैं ज्ञानदिककी हीनता अधिकता होतैं भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकै सम्यक्त्व गुण समान ही, कहा। बहुरि पूर्व अवस्थाविपै यहु मानैं था, संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना। पाँछैं मुक्ति अवस्था भए ऐसैं मानैं लगै, जो संवर निर्जराकरि हमारैं मोक्ष भई। बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष

जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जानें, परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए हैं, तैसाही केवलीके पाइए है। बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जानें हैं तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाहीं। तार्ते सम्यक्त्वगुणविषै सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध-भगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं। संसार अवस्थाकों न चाहै हैं। सो यह इस श्रद्धानका बल जानना।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शनको तौ मोक्षमार्ग कहा था, मोक्षविषै याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय। जैसे काहू वृक्षके कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिसकों होतै वह एक शाखा नष्ट न हो है। तैसे काहू आत्मके सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्ति अवस्था भई, ताकों होतै सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है ऐसे केवली सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है। तार्ते तहां अव्याप्तिपनौ नाहीं है।

[मिथ्यादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नाम निक्षेपसे है]

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीके भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषै निरूपण है। प्रवचनसारविषै आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है। तार्ते सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिसविषै अतिव्याप्ति दूषण लागै है।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो नाम-

निक्षेपकरि कहा है। जामैं तत्त्वश्रद्धानका गुण नाही, अर व्यवहार-
विषैं जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है। अथवा
आगमद्रव्यनिक्षेपकरि हो है। तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रनिकौ
अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषैं उपयोग नाही लगावै है,
ऐसा जानना। बहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है।
सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय।
बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है। तहां भो सोई अर्थ
जानना। सांचा जीव अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, ताकै आत्म-
ज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय। ऐसैं कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा
तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाईए है, तातैं तिस लक्षणविषैं अतिव्याप्ति
दूषण न लागै है।

बहुरि जो यहु तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असंभवी भी नाही
है। जातैं सम्यक्त्वका प्रतिपत्ती मिथ्यात्व ही है यहु नाही। वाका
लक्षण इसतैं विपरीतता लिए है ऐसैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवि-
पनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषैं तौ पाइये अर कोई मिथ्यादृष्टि
विषैं न पाइए ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है।

[सम्यक्त्वके विभिन्नलक्षणोंका समन्वय]

बहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहां सातों तत्त्वानिके श्रद्धानका नियम
कहो हौ, सो बनें नाही। जातैं कहीं परतैं भिन्न आपका श्रद्धानहीकों
सम्यक्त्व कहैं हैं। समयसारविषैं 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

लिखा है, तिसविषै ऐसा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यतै भिन्न अव-
लोकन सोही नियमतै सम्यग्दर्शन है। तातै नव तत्त्वनिकी संगति छोड़ि
हमारै यह एक आत्मा ही होहु। बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकों
सम्यक्त्व कहै हैं। पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै “दर्शनमात्मविनिश्चितिः”
ऐसा पद है। सो याका यह ही अर्थ है। तातै जीव अजीवहीका वा
केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है। सातोंका श्रद्धानका
नियम होता, तौ ऐसा काहेकों लिखते।

ताका समाधान—परतै भिन्न श्रद्धान हो है, सो आसवादिकका
श्रद्धानकरि रहित हो है कि सहित हो है। जो रहित हो है, तौ मोक्षका
श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है। संवर-
निर्जराका श्रद्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उपयोग लगा-
वनेका काहेकों उद्यम राखै है। आसव वंधका श्रद्धान बिना पूर्व अव-
स्थाकों काहेकों छाड़ै है। तातै आसवादिकका श्रद्धानरहित आपापरका
श्रद्धान करना सभवै नाहीं। बहुरि जो आसवादिकका श्रद्धानसहित
हो है, तौ स्वयमेव सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया। बहुरि
केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए
बिना आत्माका श्रद्धान न होय, तातै अजीवका श्रद्धान भए ही
जीवका श्रद्धान होय। बहुरि पूर्ववत् आसवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

१ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

होय ही होय । तातैं यहाँ भी सातों तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान सांचा होता नाहीं । जातैं आत्मा द्रव्य है, सो तौ शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तंतु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचानैं बिना आत्मद्रव्यका श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहचानि आस्रवादिककी पहचानतैं हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाहीं । जातैं श्रद्धान करौ वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर ही है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तौ आस्रवबंधका अभावकरि संवर निर्जरारूप उपायतैं मोक्षपदकों पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातैं आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तौ शास्त्रनिविषैं आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहा, वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव तत्त्वकी संतति छोड़ि हमारे एक आत्मा हा होहु, ऐसा कहा । सो कैसे कहा ?

ताका समाधान—जाका सांचा आपापरका श्रद्धान वा आत्माका श्रद्धान होय, ताकै सातों तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै सांचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापरका वा आत्माका श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभादीपना जानि

आपापरका श्रद्धानकों वा आत्मश्रद्धान होनेकों सम्यक्त्व कहा है।
 बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपनै आपापरकों जानि वा आत्माकों
 जानि कृतकृत्यपनों मानै, तौ वाकै भ्रम है। जातैं ऐसा कहा है—
 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्' याका अर्थ—यहु—जो
 विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींग समान हैं। तातैं प्रयोजन-
 भूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान
 करना योग्य है। अथवा सातों तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक
 मेटनेके अर्थि परद्रव्यनिकों भिन्न भावै है, वा अपने आत्माहीकों भावै
 है। ताकै प्रयोजनकी सिद्धि हो है। तातैं मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों
 वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कहा है। बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए विना
 सर्व जानना कार्यकारी नाही। जातैं प्रयोजन तौ रागादिक मेटनेका है।
 सो आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाही। तब
 केवल जाननेहीतैं मानकों बधावै, रागादिक छाड़ै नाही, तब वाका
 कार्य कैसे सिद्धि होय। बहुरि नवतत्त्वसंततिका छोड़ना कहा है। सो
 पूर्वे नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पोछें निर्विकल्पदशा
 होनेके अर्थि नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाहि करी।- बहुरि
 जाकै पहिलैं ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताकै तिस विकल्प
 छोड़नेका कहा प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपकै पाइए है,
 तिनहीका त्याग करौ ? ऐसैं आपापरका श्रद्धानविषैं वा आत्मश्रद्धान-
 विषैं सप्ततत्त्व श्रद्धानविषैं सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है।
 तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है।

बहुरि प्रश्न—जो कहीं शास्त्रनिविषैं अरहंतदेव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा-

रहित धर्मका श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेतैं वा कुदेवा-
दिकका श्रद्धान दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस
अपेक्षा याकों सम्यक्त्वी कहा हैं । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह
नाहीं । जातैं द्रव्यलिङ्गी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी
तिनिकै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होतैं
देशचारित्र सकलचारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुव्रत महाव्रत
भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातैं इनि व्रत-
निकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषैं कार्यका उपचारकरि
इनकों चारित्र कहा । तैसें अरहंत देवादिकका श्रद्धान होतैं तौ
सम्यक्त्व होय वा न होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान भए विना
तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातैं अरहंतादिकके
श्रद्धानकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषैं कार्यका उपचारकरि
इस श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । याहीतैं याका नाम व्यवहारसम्य-
क्त्व है । अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिकके
स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहं-
तादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत् स्वरूपकी पहचानलियें श्रद्धान
होय नाहीं । बहुरि जाकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय,
ताकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय ही होय । जातैं अरहंतादिकका स्वरूप पहचानें
जीव अजीव आस्रवादिककी पहचानि हो है । ऐसें इनकों परस्पर
अविनाभावी जानि, कहीं अरहंतादिकके श्रद्धानकों सम्यक्त्व
कहा है ।

यहां प्रश्न—जो नारकादिक जीवनि कै देवकुदेवादिकका व्यवहार नाहीं, अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, तातैं सम्यक्त्व होतैं अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषैं अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातैं तत्त्वश्रद्धानविषैं मोक्षतत्त्वकौ सर्वोत्कृष्ट मानैं है । सो मोक्षतत्त्व तौ अरहंत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकौ उत्कृष्ट मानै, सो ताकै लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । तातैं उनकौ भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकौ न मान्या सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण संवर निर्जरा हैं, तातैं इनकौ भी उत्कृष्ट मानैं है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनै मुनि हैं । तातैं मुनिकौ उत्तम मानै है औरकौ न मान्या, सोई गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकौ उपादेय मानै है औरकौ न मानै है सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानविषैं गर्भित अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्ततैं याके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततैं अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातैं सम्यक्त्वविषैं देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करैं हैं, तिनिके गुण पहचानैं हैं, अर उनकै तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातैं जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीस-आदि गुण जानैं है, सो पर्यायाश्रित गुण जानैं है परन्तु जुदा-जुदा

जीव पुद्गलविषै संभवै तैसैं यथार्थ नाही पहिचानै है । तातैं सांचा श्रद्धान भी न होय । जातैं जीव अजीवकी जाति पहिचानै विना अर-हंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकौ वा शरीराश्रित गुणनिकौ भिन्न-भिन्न न जानै । जो जानै, तौ अपनै आत्माकौ परद्रव्यतैं भिन्न कैसैं न मानै ? तातैं प्रवचनसारविषै ऐसा कहा है:—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यतु गुणतु पञ्जयते हि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ १ ॥

याका अर्थ यहू—जो अरहंतकौ द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जानै है, सो आत्माकौ जानै है । ताका मोह विलयकौ प्राप्त हो है । तातैं जाकै जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाही, ताकै अरहंतादिकका भी सांचा श्रद्धान नाही । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका श्रद्धानविना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानै । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंतका, तपश्चरणादिकरि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानै, सो ए पराश्रित भाव हैं । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान भए हो जानिए है । तातैं जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहां प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान वा देवधर्मगुरुका श्रद्धानको सम्यक्त्वका लक्षण कहा । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषैं सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारथों लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहां तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तौ यह प्रयोजन है जो इनि तत्त्वनिकों पहिचानैं, तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपनैं हित अहितका श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषैं प्रवर्तैं। बहुरि जहां आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषैं रागादि न करनेका श्रद्धान हो है। ऐसैं तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतैं सिद्ध होता जानि इस लक्षणकों कहा है। बहुरि जहां आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, तहां आपापरका भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपकों आप जानना। आपकों आप जानैं परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कहा है। बहुरि जहां देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां बाह्य साधनकी प्रधानता करी है। जातैं अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानकों कारण है। अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानकों कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान छुड़ाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कहा है। ऐसैं जुदे जुदे प्रयोजननिकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं ।

इहां प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषैं यहु जीव किस लक्षणको अंगीकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहां च्यारों लक्षण युगपत् पाइए है । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपनै तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों संभारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषैं तौ नाना प्रकार विचार होय, परन्तु श्रद्धानविषैं सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिएं करै है ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणों है । तातैं सम्यग्दृष्टीकै श्रद्धानविषैं च्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका उदय है ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानैं, तिनके नाम भेदादिककों सीखै हैं, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय । औरकों न मानें परन्तु तिनिका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करैं, अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धिकों चितवनकरै; परन्तु जैसैं पर्यायविषैं अहंबुद्धि है, अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धि हैं, तैसैं आत्माविषैं अहंबुद्धि शरीरादिविषैं परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकों जिनवचनानुसार चितवै, परन्तु प्रतीतिरूप आपकों आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहंतदेवादिक विना और कुदेवादिककों न मानैं है । परन्तु तिनके स्वरूपकों यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसैं ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकै हो हैं ।

इनिविषै कोई होय, कोई न होय । तहां इनिकै भिन्नपनों भी संभवै है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है जो-पहिलैं तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछैं तत्त्वनिका विचार होय पीछैं आपापरका चिंतवन करै, पीछैं केवल आत्माकौं चिंतवै । इस अनुक्रमतैं साधन करै, तौ परंपराय सांचा मोक्षमार्गकौं पाय कोई जीव सिद्धपदकौं भी पावै, बहुरि इस अनुक्रमका उल्लंघन करि जाकैं देवादिक माननका कछू ठीक नाहीं । अर बुद्धिकी तीव्रतातैं तत्त्वविचारादिविषै प्रवर्त्तै है । तातैं आपकौं ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लगावै है । अर आपापरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै है अर आपकौं आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बातैं हैं । मानादिक कषायके साधन हैं । किछू भी कार्यकारी नाहीं । तातैं जो जीव अपना भला किया चाहै, तिसकौं यावत् सांचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिकौं भी अनुक्रमहीतैं अंगीकार करना । सोई कहिए है:—

पहलैं तो आज्ञादिककरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जातैं इस श्रद्धान भए गृहीतमिथ्यात्वका तौ अभाव हो है । बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न नहारे कुदेवादिकका निमित्त दूरि हो है । मोक्षमार्गका सहाई अरहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है, तिसतैं पहिलैं देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछैं जिनमतविषै कहे जीवादिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षणादि सीखनैं । जातैं इस अभ्यासतैं तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्राप्ति होय । बहुरि पीछैं आपापरका भिन्नपना जैसैं भासै तैसैं विचार किया

करै । जातै इस अभ्यासतैं भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछैं आपविषैं आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातैं इस अभ्यासतैं आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है। बहुरि ऐसैं अनुक्रमतैं इनिकों अंगीकार करि पीछैं इनहीविषैं कबहू देवादिकका विचारविषैं, कबहू तत्त्वविचारविषैं, कबहू आपा-परका विचारविषैं, कबहू आत्मविचारविषैं उपयोग लगावै । ऐसैं अभ्यासतैं दर्शनमोह मंद होता जाय, तब कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय । जातैं ऐसा नियम तौ है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तौ सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नाहीं भी होय । परन्तु मुख्यपनै घनें जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतैं कार्यसिद्धि हो है । तातैं इनिकों ऐसैं ही अंगीकार करनें । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिकों मिलावै, पीछैं घनें पुरुषनिकै तौ पुत्रकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ न होय । याकों तौ उपाय करना । तैसें सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिकों मिलावै, पीछैं घनें जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ नाहीं भी होय । परन्तु याकों तौ आप वनें, सो उपाय करना । ऐसैं सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिन-विषैं तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनकों अन्य लक्षणविषैं प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं, वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषैं प्रगट प्रयोजन भासै, किछू भ्रम उपजै नाहीं । तातैं इस लक्षणकों मुख्य किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषैं तुच्छबुद्धीनि-

कौं यहु भासै—अरहंतदेवादिकौं मानना, औरकौं न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहां जीव अजीवका वा बंधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषै संतुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवादिकतैं द्वेष तौ राखै, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौं यहु भासै, कि—आपापरका ही जानना कार्यकारी है। इसतैं ही सम्यक्त्व हो है। तहां आस्रवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषै संतुष्ट होय, आपको सम्यक्त्वी मान स्वच्छंद होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै। ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आत्मश्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौं यहु भासै कि, आत्माहीका विचार कार्यकारी है। इसहीतैं सम्यक्त्व हो है। तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतनाही विचारतैं आपको सम्यक्त्वी मानै स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है। याकैं भी ऐसा भ्रम उपजै है। ऐसा जान इन लक्षणनिकौं मुख्य न किए। बहुरि तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणविषै जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय। तहां सर्वका स्वरूप नीकै भासै, तब मोक्षमार्गका प्रयोजनकी सिद्धि होय। बहुरि इस श्रद्धानके भए सम्यक्त्व होय। परंतु यहु संतुष्ट न हो है। आस्रवादिकका श्रद्धान

होनेँतैं रागादि छोड़ मोक्षका उद्यम राखै है। याकै भ्रम न उपजै है। तातैं तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकोँ मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषैं तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म-श्रद्धान गर्भित हो है। सो तौ तुच्छ बुद्धीनकोँ भी भासै। बहुरि अन्य लक्षणनिविषैं तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिन-हीकोँ भासै, तुच्छबुद्धीनकोँ न भासै तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकोँ मुख्य किया है। अथवा मिथ्यादृष्टीकै आभास मात्र ए होय। तहां तत्त्वार्थ-निका विचार तौ शीघ्रपनै विपरीताभिनिवेश दूर करनेकोँ कारण हो है अन्य लक्षण शीघ्र कारण नहीं होय। वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय। तातैं यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीता-भिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व-का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसैं लक्षणनिर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषैं पाइए है। सो ही सम्यक्त्वी जानना।

[सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप]

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यव-हारका भेद दिखाइए है,—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्म-परिणाम सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है। जातैं यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानकोँ कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। जातैं कारणविषैं कार्यका उपचार किया है। सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। तहां सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरु धर्मादिकका सांचा श्रद्धान है।

तिसही निमित्ततैं याकै श्रद्धानविषैं विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसैं एक ही कालविषैं दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है। अर याकै श्रद्धानविषैं विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तातैं यहां निश्चय-सम्यक्त्व तौ है नाहीं, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है। जातैं याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशके अभावकों साक्षात् कारण भया नाहीं। कारण भए बिना उपचार संभवै नाहीं। तातैं साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकैं न संभवै है। अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है। सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकों परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपनैं कारण है। बहुरि कारणविषैं कार्यका उपचार संभवै है। तातैं मुख्य-रूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है।

यहां प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषैं देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों वा तत्त्वश्रद्धानकों तौ व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, अर आपापरका श्रद्धानकों वा केवल आत्माके श्रद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो कैसैं है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषैं प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविषैं अरहंतादिककों देवादिक मानैं, औरकों न मानैं,

सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है। अर तत्त्वश्रद्धानविषै तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविषै जीवादितत्त्वनिकों विचारै, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है। ऐसैं मुख्यता पाइए है सो ए दोऊ काहू जीवकै सम्यक्त्वकों कारण तौ होंय; परंतु इनिका सद्भाव मिथ्यादृष्टीकै भी संभवै है। तातैं इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। वहुरि आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै, वा अपने आत्माकों अनुभवै, ताकै मुख्यपनै विपरीताभिनिवेश न होय। तातैं भेदविज्ञानीकों वा आत्मज्ञानीकों सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसैं मुख्यता करि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। तातैं इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कहा, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यपनै ए ज्यारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीकै होय, सांचे सम्यग्दृष्टीकै होंय। तहां आभासमात्र हैं, सो नियम बिना परंपरा कारण हैं, अर सांचे हैं सो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तातैं इनिकों व्यवहाररूप कहिये। इनिके निमित्ततैं जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो निश्चय सम्यक्त्वहै, ऐसा जानना।

वहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषै लिखैहैं—आत्मा है, सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है। सो कैसें है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो आत्माहीका स्वरूप है। तहां अभेदबुद्धिकरि आत्मा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नहीं। तातैं निश्चयकरि आत्माहीकों सम्यक्त्व कहा।

और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र है। वा भेदकल्पना किए आत्मा अर सम्यक्त्वकै भिन्नता कहिए है। तातैं और सर्व व्यवहार कइया। ऐसैं जानना। या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अर व्यवहार सम्यक्त्व-करि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं। अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासन-विषैं कहा है:—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंज्ञेपात् ।

विस्तारार्थभ्यां भवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा सम्यक्त्व है। यहां इतना जानना—‘मोकोँ जिनआज्ञा प्रमाण है’ इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है आज्ञा मानना, तौ कारण भूत है। याहीतैं यहां आज्ञातैं उपज्या कइया है। तातैं पूर्वे जिनआज्ञा माननैतैं पीछैं जो तत्त्वश्रद्धान भया, सो आज्ञासम्यक्त्व है ऐसैं ही निर्ग्रन्थ-मार्गके अवलोकनेतैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो मार्गसम्यक्त्व है। वहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषैं प्रवीणपुरुषनि-करि उपदेश आदितैं भई जो उपदेशकदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके आचरणका विधानकोँ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

१. मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी हस्त लिखितप्रति में ३ लाइन-का स्थान अन्य सम्यक्त्वोंके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है। और ये लक्षण मुद्रित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोंके अनुसार दिये गये हैं।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय, सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानको कारण तिनकरि अनुपम दर्शनमोहका उपशमके बलतैं दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परणति जाकै, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपनेतैं जानकरि जो श्रद्धान भया, सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगवानीको सुन कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततैं भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना । बहुरि अंग अर अंगवाह्यसहित जैनशास्त्र ताको अवगाह करि जो निपजी, सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । ऐसैं आठ भेद तौ कारण अपेक्षा किए हैं । बहुरि श्रुतकेवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताको अवगाहसम्यक्त्व कहिए है । केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताको परमावगाहसम्यक्त्व कहिए है । ऐसैं दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए हैं । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहां सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक, २ ज्ञायोपशमिक, ३ ज्ञायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहां उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहां मिथ्यात्वगुण-

स्थानविषै करणकरि दर्शनमोहकों उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकों प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है । तहां इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टीकै तौ एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होय है । जातैं याकै मिश्रमोहिनी अर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नाहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषै मिथ्यात्वके परमाणुनिकों मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणभावै है, तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है । तातैं अनादि मिथ्यादृष्टीकै एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है । तिसहीका उपशम हो है । बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकै काहूकै तीन प्रकृतीनकी सत्ता है काहूकै एकही की सत्ता है । जाकै सम्यक्त्वकालविषै तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए ताकै तीनकी सत्ता है । अर जाकै मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणम गए होय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । तातैं सादि मिथ्यादृष्टीकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है । उपशम कहा ? कहिए है—अनिवृत्तिकरणविषै किया अंतरकरणविधानतैं जे सम्यक्त्वकालविषै उदय आवनैं योग्य निषेक थे, तिनिका तौ अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषै उदय आवने योग्य निषेकरूप किए । बहुरि अनिवृत्तिकरणहीविषै किया उपशमविधानतैं जे तिसकालविषै उदय आवनैं योग्य निषेक, ते उदीरणारूप होय इस कालविषै उदय न आय सकैं, ऐसैं किए । ऐसैं जहां सत्ता तौ पाईए, अर उदय न पाईए, ताका नाम उपशम है । सो यहु मिथ्यात्वतैं भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यंत पाईए है ।

बहुरि उपशमश्रेणीको सन्मुख होतैं सप्तम गुणस्थानविषैं क्षयोपशम-सम्यक्त्वतैं जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। यहां करणकरि तीन ही प्रकृतिनिका उपशम हो है। जातैं याकैं तीनहीकी सत्ता पाइए। यहां भी अंतरकरणविधानतैं वा उपशम-विधानतैं तिनिके उदयका अभाव करै है। सोही उपशम है। सो यहु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवां गुणस्थानपर्यंत हो है। पड़ता कोईकै छठै पांचवैं चौथै गुणस्थान भी रहै है, ऐसा जानना। ऐसैं उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है। सो यहु सम्यक्त्व वर्तमान-कालविषैं क्षायिकवत् निर्मल है। याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाईए है, तातैं अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यहु सम्यक्त्व रहै है। पीछैं दर्शनमोह-का उदय आवै है, ऐसा जानना। ऐसैं उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा। बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषैं सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय, सो क्षयोपशम है। जातैं समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। अन्य दोयका उदय न होय, तहां क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है, सो उपशम सम्यक्त्व-का काल पूर्ण भए यहु सम्यक्त्व हो है। वा सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्वगुणस्थानतैं वा मिश्रगुणस्थानतैं भी याकी प्राप्ति हो है। क्षयो-पशम कहा —सो कहिए है,—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषैं जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, ताके अनंतवैं भाग मिश्रमोहिनीका है। ताके अनंतवैं भाग सम्यक्त्व-मोहिनीका है। सो इनिविषैं सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति देशघातिक है। याका उदय होतैं भी सम्यक्त्वका घात न होय। किंचित् मलीनता

करै, मूलघात न कर सकै। ताहीका नाम देशघाति है। सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्त्तमानकालविषै उदय आवनैयोग्य निषेक तिनका उदय हुए बिना ही निर्जरा होना, सो तौ क्षय जानना। और इनिहीका आगामीकालविषै उदय आवनै योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है, सो ही उपशम है। और सम्यक्त्वमोहिनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय सो क्षयोपशम है तातैं समलतत्त्वार्थ-श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। यहां जो मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तौ केवली जानै है, उदाहरण दिखावनैकै अर्थि चलमलिनअगाढ़पना कहा है। तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ होय, परन्तु अरहंतदेवादिविषै यहु मेरा है, यहु अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लागै है, सो मलिनपना है। यहु शांतिनाथ शांतिका कर्त्ता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। सो ऐसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए। परन्तु नियमरूप नाहीं। क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै जो नियमरूप कोई मल लागै है, सो केवली जानै है। इतना जानना-याकै तत्त्वार्थश्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनौ हो है। तातैं यहु सम्यक्त्व निर्मल नाहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है। याविषै कछु भेद नाहीं है। इतना विशेष है-जो क्षायिक सम्यक्त्वकौ सन्मुख होतैं, अंतर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहां मिथ्यात्वकी प्रकृतिका लोप करै है, तहां दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है। बहुरि पीछैं मिश्रमोहिनीका भी क्षय करै है। तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी ही सत्ता रहै है। पीछैं सम्यक्त्वमोहिनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है। तहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना। बहुरि इस

ज्ञयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहां मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहां ज्ञयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहां वेदक नाम पावै है। सो
कहने मात्र दोय नाम हैं, स्वरूपविषै भेद है नाहीं। बहुरि यहु ज्ञयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाहए है, ऐसैं ज्ञयोप-
शम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा।

बहुरि तीनों प्रकृतानिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यंत
निर्मल तत्त्वार्थद्वान होय, सो ज्ञायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि
चार गुणस्थानविषै कहीं ज्ञायोपशम सम्यग्दृष्टीकै याकी प्राप्ति हो है।
कैसें हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणु-
निकों मिश्रमोहनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावै,
वा निर्जरा करै, ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै। बहुरि मिश्र आदि
मोहनीके परमाणुनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावै वा निर्जरा
करै, ऐसैं मिश्रमोहनीका नाश करै। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीका निषेक
उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति आदि होय, तौ ताकौं स्थितिकां-
डादिकरि घटावै। जहां अंतमुहूर्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदकस-
म्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमतैं इन निषेकनिका नाश करि ज्ञायिक
सम्यग्दृष्टी हो है। सो यह प्रतिपत्ती कर्मके अभावतैं निर्मल है, वा
मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावतैं वीतराग है। याका नाश न होय।
जहांतैं उपजै, तहांतैं सिद्ध अवस्था पर्यंत याका सद्भाव है। ऐसैं ज्ञायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कहा। ऐसैं तीन भेद सम्यक्त्वके हैं। बहुरि
अनंतानुबंधी ऋषायकी सम्यक्त्व होतैं दोय अवस्था हो हैं। कै तो

अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है। तहां जो करणकरि उपशम विधानतैं उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनंतानुबंधीका प्रशस्त तौ उपशम होय नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतिनका हो है। बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुरि जो तीन करणकरि अनंतानुबंधीनिके परमाणुनिकों अन्य चारित्रमोहनीकी प्रकृतिरूप परिणामाय, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है। जो इनविषैं प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषैं तौ अनंतानुबंधीका अप्रशस्त उपशम ही है। बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिलैं अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखैं है। कोई नियम नहीं लिखैं हैं। बहुरि त्रयोपशम सम्यक्त्वविषैं कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है, वा कोईकै विसंयोजन हो है। बहुरि ज्ञायिक सम्यक्त्व है, सो पहलै अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहां यह विशेष है—जो उपशम त्रयोपशम सम्यक्त्वोके अनंतानुबंधीका विसंयोजनतैं सत्ता नाश भया था। बहुरि वह मिथ्यात्वविषैं आवै, तौ अनंतानुबंधीका बंध करै तहां बहुरि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है ! अर ज्ञायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषैं आवै नाही। तातैं वाकै अनंतानुबंधीकी सत्ता कदाचित् न होय।

• यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है। सो सर्व-निमित्त चरित्रहीकों घातै याकरि सम्यक्त्वका घात कैसैं संभवै ?

ताका समाधान—अनंतानुबंधीके उदयतैं क्रोधादिकरूप परिणाम हो हैं। कुछ अतत्त्वश्रद्धान होता नहीं। तातैं अनन्तानुबंधी चारित्र-

हीकों घातै है। सम्यक्त्वकों नाहीं घातै है। सो परमार्थतैं है तौ ऐसैं ही परन्तु, अनंतानुबंधीके उदयतैं जैसैं क्रोधादिक हो हैं, तैसैं क्रोधादिक सम्यक्त्व होतैं न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसैं त्रसपनाकी घातक तौ स्थावरप्रकृति ही है। परन्तु त्रसपना होतैं एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिकां भी उदय न होय, तातैं उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी त्रसपनाकी घातक कहिए, तौ दोष नाहीं। तैसैं सम्यक्त्वका घातक तौ दर्शनमोह है। परन्तु सम्यक्त्व होतैं अनंतानुबंधी कषायनिका भी उदय न होय, तातैं उपचारकरि अनंतानुबंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहिए, तौ दोष नाहीं।

बहुरि यहां प्रश्न - जो अनंतानुबंधी भी चारित्रही कों घातै है, तो याकै गए किछू चारित्र भया कहौ। असंयत गुणस्थानविषैं असंयम काहेकों कहो हो ?

ताका समाधान—अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंदकषायकी अपेक्षा नाहीं हैं। जातैं मिथ्यादृष्टीकै तीव्र कषाय होतैं वा मंदकषाय होतैं अनंतानुबंधी आदि च्यारोंका उदय युगपत् हो है। तहां च्यारोंके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं। इतना विशेष है—जो अनंतानुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय, तैसा ताकों गए न होय। ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथि प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताकों गए न होय। बहुरि जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय। तातैं अनंतानुबंधीके गए किछू कषायनिकी मंदता तौ हो है, परन्तु ऐसी मंदता न हो है जाकरि कोई चारित्र नाम पावै। जातैं कषायनिके असं-

ख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं। तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतै उत्तरस्थान-विषै मंदता पाईए है। परन्तु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी। आदिके बहुत स्थान तौ असंयमरूप कहे, पीछे केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछे केतेक सकलसंयमरूप कहे। तिनिविषै प्रथम गुणस्थानतै लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जे कषायके स्थान हो हैं, ते सर्व असंयमहीके हो हैं। तातै कषायनिकी मंदता होतै भी चारित्र नाम न पावै है। यद्यपि परमार्थतै कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारतै जहां ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय तहां ही चारित्र नाम पावै है। सो असंयम-विषै ऐसै कषाय घटै नाहीं। तातै यहां असंयम कहा है। कषायनिका अधिक हीनपना होतै भी जैसै प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकल-संयम ही नाम पावै हैं, तैसै मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषै असंयम नाम पावै है। सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी।

बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्वकौ न घातै है, तौ याकै उदय होतै सम्यक्त्वतै भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकौ कैसे पावै है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकौ मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए। बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तौ रोग अवस्था-विषै न भया। इहां मनुष्यहीका आयु है। तैसै सम्यक्त्वकै सम्यक्त्वका नाशका कारण अनंतानुबंधीका उदय प्रगट भया, ताकौ सम्यक्त्वका

विरोधक सासादन कहा। बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भएँ मिथ्यात्व होय सो तौ सासादनविषेँ न भया। यहां उपशमसम्यक्त्वका ही काल है। ऐसा जानना। ऐसैं अनंतानुबंधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतैं अवस्था हो है। तातैं सात प्रकृतिनिकै उपशमादिकतैं भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है।

बहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसे हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तौ भेद तीन हो हैं। बहुरि सम्यक्त्वका अभावरूप मिथ्यात्व है। दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है। ऐसैं सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहैं हैं। यहां कोई कहै कि सम्यक्त्वतैं अष्ट होय मिथ्यात्वविषेँ आया होय, ताकोँ मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है। जातैं अभव्यकै भी तिसका सद्भाव पाइए है। बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसैं संयममार्गणाविषेँ असंयम कहा, भव्यमार्गणाविषेँ अभव्य कहा, तैसैं ही सम्यक्त्वमार्गणाविषेँ मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्वकोँ सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकै सम्यक्त्वका अभावतैं ही मिथ्यात्व पाइए है ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषेँ मिथ्यात्व कहा है। ऐसैं ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वका भेद नाहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहां कर्मके उदशमादिकतैं उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नाहीं। यहु तौ तत्त्वअद्वान करनेका उद्यम करै तिसके निमित्ततैं स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याकै तत्त्व-

श्रद्धानकी प्राप्ति हो है ऐसा जानना । याप्रकार सम्यक्त्वके भेद जाननें ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सित्व, अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहां भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै संशयका अभाव, सो निःशंकितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै रागरूप बांझाका अभाव, सो निःकांक्षितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै वा देवादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म वा जिनधर्मका वधावना, ताका नाम उपबृंहण है । इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है । तहां धर्मात्मा जीवनि का दोष ढांकना, ऐसा ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने स्वभावविषै वा जिनधर्मविषै आपकों वा परकों स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै वा धर्मात्मा जीवनि-विषै अतिप्रीतिभाव सो वात्सल्य है । ऐसे ए आठ अंग जाननें । जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं ।

यहां प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीवनिकै भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है, अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है । तातैं निःशंकित-दिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहौ हौ ?

ताका समाधान—जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है । तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाकै हस्तपादादिविषै कोई अंग

न होय । तहां वाकै मनुष्यशरीर तौ कहिए है, परन्तु तिनि अंगनि विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसेँ सम्यक्त्वके निःशंकित्वादि अंग कहिए है । तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाकै निःशंकित्वादिविषै कोई अंग न होय । तहां वाकै सम्यक्त्व तौ कहिए, परंतु तिनिका अंगनि विना यह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । वहुनि जैसै बांदरेकै भी हस्तपादादि अंग हो हैं । परंतु जैसै मनुष्यकै होय, तैसेँ न हो हैं । तैसेँ मिथ्यादृष्टीनिकै भी व्यवहाररूप निःशंकित्वादि अंग हो हैं । परंतु जैसै निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्विकै होय तैसेँ न हो हैं । वहुनि सम्यक्त्वविषै पचीस मल कहे हैं—आठ शंका-दिक्, आठ मद, तीन मूढता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्विकै न होय कदाचित् काहूकै मल लागै सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना । बहु.....

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	चुत्तामः किलकोऽपि रंक-	२६५
अञ्जवि तिरयणसुद्धा	४३२	गुरुणो भट्टा जाया	२६४
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थ	३७२	चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जस्स परिग्गहगहणं	२६७
आज्ञामार्गसमुद्भव-	४६२	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६०
आशागर्तः प्रतिप्राणि	८१	जह जायरूपसरिसो	२६३
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	२६६	जह णवि सक्कमणज्जो	३७०
एको रागिषु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीनां तत्त्वार्था-	४७०
एगं जिणस्स रुवं	२६२	जे जिणलिंगधरे वि मुणि	२७०
एतद्देवि परं तत्त्वं	२०७	जे दंसणेसु भट्टा	२६६
कलिकाले महाघोरे	२०७	जे दंसणेसु भट्टा	२६७
कषाय-विषयाहारो	३४०	जे पंचचेलसत्ता	२६८
कार्यत्वादकृतं न कर्म-	२८६	जे पावमांहियमई	२६८
कालनेमिमहावीरः	२०४	जे वि पड्ढांत च तेसि	२६७
कुच्छिद्य देवं धम्मं	२८१	जैनमार्गरतो जैनो	२०२
कुच्छिद्य धम्मस्मिरओ	२८१	जैनं पाशुपतं सांख्यं	२०५
कुंडासना जगद्धात्री	२०५	जो जाणदि अरहंतं	४८३
कुलादिबीजं सर्वेषां	२०८	जो बंधउ मुक्कउ मुणई	२६१
केण वि अप्पउ वंचियउ	२६६	जो सुत्तो ववहारे	३६६
किलश्यन्तां स्वयमेव-	३५६	ज्ञानिन कम्मं न जातु कतु-	३०५

शमो अरहंताणं	१	माणवक एव सिंहो	३७२
तथापि ते निरर्गलं चरितु-	३०५	ये तु कर्तारमात्मानं	३५६
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	यं शैवा समुपासते शिव	२०४
तं जिणश्चाणपरेण य	२५	रागजन्मनि निमित्ततां	२८७
दर्शनमात्मविनिश्चिति-	४०८	रैवताद्रौ जिनो नेमि-	२०७
दर्शयन् वर्त्म वीराणां-	२०८	लोक्यस्मि राइणीई	३१४
दशभिर्भोजितैर्विप्रैः	२०८	घरं गार्हस्थ्यमेवाद्य-	२६६
दंसण भूमिहं वाहिरा	३५०	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८८
दंसणमूलो धम्मो	२६६	ववहारो भूदत्थो	३६६
धम्मस्मि णिप्पिवासो	२६७	वृथा एकादशी प्रोक्ता	२१०
नाहं रामो न मे वाञ्छा	२०३	सपरं वाधासहिदं	७१
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२८२	सप्पुरिसाणं दाणं	२७७
निर्विशेषं हि सामान्यं	४८०	सप्पे दिट्ठे णासइ	२६४
पद्मासनसमासीनः	२०७	सप्पो इक्कं मरणं	२६५
पंडिय पंडिय पंडिय	२५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्र-	२४	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	३०४
बहुगुणविज्जाणित्तो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं	३६८
भावयेद् भेदविज्ञानं	३०६	सामान्यशास्त्रतो नूनं	२६८
भग्नः ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०५	सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ-	३८०
भवमांसाशनं रात्रौ	२१०	साहीणे गुरुजोगे	३०
भरुदेवो च नाभिश्च-	२०८	सुचचा जाणइ कल्लाणं	२४१

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	६	ऊर्ध्वगमन	ऊर्ध्वगमन
४	२१	ध्यानमुद्रा	ध्यानमुद्रा
६	४		प्रथम पैरा के पश्चात् यह शीर्षक पढ़िये—पूज्यत्व का कारण
६	५	सो पूज्यत्व का कारण	× ×
		वीतराग	सो वीतराग
६	१६	सर्वज्ञकेवलीका,	सर्वकेवलीका
७	४	उपाध्याय	उपाध्याय
७	१३	उपदेशादिकका	उपदेशादिकका
३	१४	अरहंतादिकका	अरहंतादिकनिका
८	१४	तैसैं हो है,	तैसैं ही हो है,
८	१४	तिन बिंबनकों	तिन जिन-बिंबनकों
८	१६	अनुसारि	अनुसारि
८	१७	जैसैं	असैं
१०	६	इन्द्रियनित	इन्द्रिय-जनित
१०	१७	कारणभूत	कारणभूत
११	१५	आदि विषै मङ्गल ही	आदि विषैही मङ्गल
११	१७	[अन्यमत मङ्गल]	
११	१६		[अन्यमत मङ्गल] १
१२	१८	समाप्ति होइ	समाप्तिता होइ
१३	१२	ततैं	तातैं

१३	१६	बहुरि कषाय रूप	बहुरि मध्यम कषायरूप
१४	६	ग्रंथ प्रामाणिकता	ग्रंथकी प्रामाणिकता
१४	२०	प्रकार गूँथिकरि	प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथि करि
१५	४	पर्यंत	पर्यन्त
१६	२	श्रुतिकेवली	श्रुतिकेवली
१६	६	ग्रन्थ अभ्यासादि	ग्रंथनिका अभ्यासादि
१६	१८	ग्रंथ चरना	ग्रंथ रचना
१७	२१	प्रतिबंध	प्रतिषेध
२२	२०	तौ न-योग्य	तौ छोड़ने योग्य
२२	२१	लोक घ	लोक विषै
२७	१४	शास्त्रनिविर्षै तौ सुनै है	शास्त्र तो सुनै है
२७	२१	[मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथ]	[मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ की सार्थकता]
३१	२१	कर्मबन्धन	कर्मबन्धन
३२	५	बता है	बताहए है
३३	४	पुद्गलनि परमाणू	पुद्गल परमाणूनि
३३	७	समान्यज्ञेयाधिकार	सामान्यज्ञेयाधिकार
३५	१८	ज्ञानावरणकरि	ज्ञानावरण-दर्शनावरणकरि
३७	१	कान्मनिका	कान्मनिका
३६	१६	योग शुभ	शुभ योग
४०	३	बन्ध हो है। मिश्र योग होतै	बन्ध हो है। अशुभ योग होतै असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतीनिका बन्ध हो हैं। मिश्रयोग होतै
४२	७	योग्य	योग
४३	१३	कर्म प्रकृतिनिका	कर्म प्रकृतीनिका

४६	१६	शरी का	शरीरका
४६	१६	वेद्विय	वेहन्दिद्य
४६	१६	बहुत	बहुरि
४७	३	परिममणकाल	परिभ्रमणकाल
४७	४	अन्तमुहूर्त	अन्तसुहूर्त
४८	८	दासै	दीसै
४९	११	अनुमादिक	अनुमानादिक
५०	१५	जानना भया । ऐसै	जानना भया । सो श्रुत- ज्ञान भया ऐसै
५०	११	अनचारात्मक	अनचारात्मक
५०	२०	संज्ञी	शेष संज्ञी
५०	२२	माहापराधीन	महापराधीन
५१	३	संज्ञी	अर संज्ञी
५१	१२	प्रथमकालविष	प्रथमकालविषै
५२	२	दर्शनका	दर्शनका
५२	८	मेदका	मेदकी
५२	१५	नेत्रचके	नेत्रनिके
५२	१७	युगत्	युगपत्
५४	२	वा अन्यथा होय	वा थोरा होय वा अन्यथा होय
५४	११	देखना होय	देखना न होय । घूघू मार्जारादिकनिकै तिनिकौ आयै भी देखना होय
५४	१३	तैसै ही जानना होय	तैसै ही देखना जानना होय
५४	१८	अंशनि का सद्भाव	अंशनिका तो अभाव है । अर तिनके चयोपशमतै थोरे अंशनिका सद्भाव
५५	११	पर्यायविषै	पर्यायनिविषै ।

५५	१३	परणमै हैं
५५	२१	चरित्रमोहके
५६	१२	निदरादिफकारि
५६	१७	ताकौ ऊँचा
५७	३	सिद्धि
५८	१२	कौ अनिष्ट
५६	६	तातैं
५६	१४	चाहा सो
६०	११	मिलैं असाता
६०	१८	तैसा ही
६०	२०	वेदनीय का होतैं
६०	२२	निर्मोही
६१	६	आयु कर्मके
६१	१८	आयु कर्मका
६१	१३	छपावनहाहा
६१	२१	पीछैं अन्य शरी
६३	=	परिमै हैं ।
६३	१६	बाह्य निश्चि
६४	१०	॥ १ ॥
६५	६	सहै है । याकौ
६५	७	बतावे, तिलि

परिणमै हैं ।
 चरित्रमोहके
 निरादरादिक करि
 ताकौ कोई उपाय करि नीचा
 दिखावै अर आप नीचा
 कार्य करै ताकूँ ऊँचा
 सिद्ध
 कौ इष्ट मानि प्रीति करै
 है, तर्हि आसक्त हो है ।
 यहुरि अरतिका उदय करि
 काहु कौ अनिष्ट
 जातैं
 चाहा चाहै सो
 मिलैं अर असाता
 तैसा ही
 वेदनीय का उदय होतै
 निर्मोही
 आयु कर्मके
 आयु कर्मका
 छपावनहारा
 पीछैं ताकूँ छोड़ि अन्य शरीर
 परिणमै हैं ।
 बाह्यनिश्चित
 ॥ २ ॥
 सहै । परन्तु ताका मूल
 कारण जानै नाहीं पर याकौ
 बतावै याके किये उपायनिक्

६५	८	तैसैं संसारी संसारतैं	तैसैं ही यह संसारी संसारमें
६५	२२	चरित्रमोहके	चारित्रमोहके
६६	१४	मन मेरे	मन ये मेरे
६६	१४	मानितैं	मानितातैं
६७	३	अनुभवन	अनुभव
६७	४	सूँघ्या शास्त्र जान्या	सूँघ्या पदार्थ स्पर्शा स्वाद जान्या
६७	५	अनुभवन	अनुभव
६७	८	स्वादौं, सर्वकौं	स्वादौं सर्वकौं सूँघूं, सर्वकौं जातैं मरण ग्रहण करै, जातैं
६७	२२	गृहण करै, वहां कै तौ मरण होता था विषय सेवन किए इन्द्रियनि	ग्रहण करै,
६८	१	की पीड़ा अधिक भासै है जातैं मरण	जातैं मरण
६८	२	सर्वपीड़ित	सर्वजीव पीड़ित
६९	७	रहता जाय	रह जाय
७१	१९	कारण है सो	कारण है विषम है सो
७३	१२	आधीन	आधीन
७४	२	वधावने की चिन्ता	वधावनेकी वा रक्षा करने की चिन्ता
७४	८	नाशकाका	नाशका
७५	२१	बुरा अन्यका	बुराकर अन्यका
७५	२१	स्वयमेव	स्वयमेव
७६	१	होय	बुरा होय
७६	१८	होतैं हैं	होतैं होय हैं

७७	१२	वस्तु की प्राप्ति न होय	वस्तुकी प्राप्ति भई है, ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है । बहुरि इष्ट वस्तु की प्राप्ति परिणामनि उपशान्तता जय
८४	३	परिणामनि	
८४	६	उपशान्तता	
८७	२०	तब	
९२	१	परन्तु महादुखी है	परन्तु वह महादुखी है
९२	४	तात	तातै
९२	६	पवनतैं टूटै है । बहुरि वनस्पती है सो	बहुरि वनस्पति है सो पवनतैं टूटै है ।
९४	१६	बाह्य	बाह्य
९६	२	पाइये है अर तहांकी	पाइये हैं अर सुधा तृषा ऐसी है स्वर्गका भक्षण पान किया चाहै है अर तहां की
९८	१३	तौ भोगने	तौ सुख भोगने
९८	१५	वाको	याको
१०२	१७	हैं । बहुरि	है । अथवा कोऊकै अनिष्ट नामग्री मिली है वाकै उसके दूर करने की इच्छा थोरी है, तो वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि
१०२	२०	बाह्य	बाह्य
१०४	१८	ऐसा प्रभाव	ऐसा स्वभाव
१०५	२०	अरति रै ?	अरति करै ?
१०६	२	चरित्र	चारित्र
११२	१२	भये दुख	भये ही दुख

११६	४	शरीरा हालै	शरीर हालै
१२०	२१	बाह्य	बाह्य
१२१	३	होना	होगा
१२४	१४	जाय तौ	जाय सो तौ
१२८	१	हर्त्ता नाहीं ।	हर्त्ता है नाहीं ।
१३०	१३	राग द्वे	राग द्वेष
१३३	२२	रागद्वेष परिणमन	रागद्वेष रूप परिणमन
१३४	३	स्त्रीवेद	स्त्रीवेद
१३४	५	चरित्रका	चारित्रका
१३४	१६	इस सारी	इस संसारी
१३५	२	एकेन्द्रिय जीव	एकेन्द्रियादिक जीव
१३५	१०	स्वमेव	स्वयमेव
१३५	२२	धनादिक	धनादिक
१३६	६	कबहू कहै जस रखा	कबहू कहै मोक्ष जलावेंगे
१३८ १५-१६		अद्वैतब्रह्म खुदा पीर	अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर
१३८	१६	बहुरि भैरूँ	बहुरि हनुमान भैरूँ
१३९	११	ठहरया बहुरि	ठहरया, कल्पनामात्र हो
१३९	१७	न ठहरया ।	न ठहरया, इहां भी कल्पना मात्र ही ठहरया ।
१४२	६	भये हैं तौ ए	भये हैं कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भये हैं तौ ए
१४२	१२	होय एक रूप	होय लोक रूप
१४३	२	विचारतैं	विचार करतैं

१४३	१७	ब्रह्म इच्छासे	ब्रह्मकी इच्छासे
१४४	१३	दुःखा	दुःखका
१४५	४	स्वभाव	स्वभाव
१४५	१७	कैसे बन बहुरि	कैसे बनै ? बहुरि
१४६	१०	चीर हयादि	चीर-हरयादि
१५०	३	कार्य तः घश	कार्य तो परवश
१५०	१३	रिदुब	बहुरि
१५२	१०	वह	यह
१५२	१४	मानौ, ऐसा	मानौ सो ऐसा
१५५	१८	अर इन जीवनिकै	अर अजीवनिकै
१५६	११	याका जीवनिके कर्तव्य का	याका कर्तव्यका
१५८	१	रूप परिणाम	रूप दुष्ट परिणाम
१५८	१५	संभ नाहीं ।	संभवै नाहीं ।
१५६	१	ब्रह्मका	ब्रह्मका
१५६	२-३	करै है अपने अंगनि ही करि संहार करै है कि इच्छा होतै स्वयमेव ही संहार होय है ? जो	करै है जो अपने संहार करनहारा मानना मिथ्य जानि लोककी
१६०	१०	संहार करनहारा न बनै तातै लोककी	संहार करनहारा मानना मिथ्य जानि लोककी
१६०	१७	जीवादिक	जीवादिक
१६२	७	लोकविषै	लोकविषै
१६०	११	जुरै जुरै बतावै है	जुरै बतावै है
१६२	१५	जो न रह्या	जो ब्याप न रह्या
१६२	२०	नृसिंह भवतार	नृसिंहावतार
१६३	४	पर्याय	पर्याय
१६३	१४	कोई अरहन्त	कोई एक अरहन्त

१६४	१०	महर्निध हैं ।	महा निध हैं ।
१६५	१	गह्वा । बहुरि	ग्रह्या । बहुरि मृगछाला भस्मी धारै हैं, सो किसै अर्थि धारी है । बहुरि
१६५	४	राखैं हैं कौनका	राखैं हैं सो कौनका
१६५	५	संग भी हैं	संग लिपे हैं
१६७	२३	ठरगा	ठहरथा
१७२	२१	जीव भी करते	जीव करते भी
१७३	१६	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति
१७४	१	करना	करता
१७४	३	औसा न करै	औसा भाव न करै
१७४	११	ढांकका	ढांकया
१७४	१४	तिनकौ भोगवै,	तिनकौ आप भोगवै,
१७४	१५	कहै आपही	कहै पीछैं आपही
१७४	२०	करी, पीछैं	करी सो करी, पीछैं
१७५	१५	लड़की गुड्डीनिका ल्याल करि	लड़की गुड्डी गुड्डीनिका ल्याल बनाय करि
१७७	१	अजया जाप	अजपा जाप
१७८	६	किछू थल है	किछू फल है
१७८	२०	ईश्व के	ईश्वरके
१७९	१७	आस्तिव	अस्तित्व
१८०	६	बतावै छू सो कि	बतावै किछू सो
१८२	२०	हङ्गार	हङ्गार
१८३	२	किये है ।	कहैं हैं ।
१८४	१७	अकर्ता तब रहै,	अकर्ता रहै, तब

१८७	१	साधनेकों कारण हो हैं ।	साधनेकों भी कारण हैं, सौं जैसैं ये हैं, तैसैं ही तुम तत्त्व कहे, सौंभी लौकिक कार्य साधनेकों कारण हो हैं ।
१८६	६	परस्व, बुद्धि,	परस्व, अपरस्व, बुद्धि,
१८६	७	द्रव्यत्व	द्रवत्व
१८६	८	परन्तु पृथ्वीविषै	परन्तु पृथ्वी कौं गन्धवती ही कहनी, जलकों शीतस्पर्शवान् कहना इत्यादि मिथ्या है जातैं कोई पृथ्वीविषै
१८६	९	है । प्रत्यक्षादितैं	है । इत्यादि प्रत्यक्षादितैं
१८६	२०	सौ स्निग्धगुरु	सौ स्निग्ध-गुरुत्व,
१८६	२२	द्रव्यत्व	द्रवत्व
१९०	५	तौ घनी	तौ होती नाहीं, चेष्टा तौ घनी
१९०	१३	एक वस्तुविषै भेदकल्पना	एक वस्तु विषै भेदकल्पना करि वा भेदकल्पना
१९१	४	सो इहां	सो मुक्ति है सो इहां
१९१	८	भावमन ज्ञानरूप	भावमन तो ज्ञानरूप
१९१	९	छूटै ।	छूटै ही है ।
१९१	२०	सहस्री, न्यय	सहस्री, न्याय
१९१	२१	प्रेमय	प्रमेय
१९२	२०	परम हं ।	परम हंस ।
१९४	३	संस्काकार	संस्कार
१९४	७	क्रोधादिक	क्रोधादिक

१९५

नोट—इस पृष्ठ की ५वीं पंक्ति को
पहली पंक्ति के रूप में पढ़ें ।

११६	८	कहैं	करैं
११६	१६	कोई सर्वज्ञदेव	अब चार्वाक मत कहिये हैं कोई सर्वज्ञ देव
११७	१७	भया है	भया हों
११८	८-६	चेतना होय	चेतना एक भासै है, जो पृथिवी आदि के आधार चेतना होय
११८	१२	पूर्व कर्मका	पूर्व पर्यायका
११८	१७	स्वमेव	स्वयमेव
२००	३	प्रयोजन होय	प्रयोजन एक होय
२०४	१४	त्रैलोक्यनाथो:	त्रैलोक्यनाथ:
२०५	२१	प्रूपयन्ति	प्ररूपयन्ति
२०८	१	दशभ भोजितैर्विग्रै:	दशभिर्भोजितैर्विग्रै :
२०८	११	ऋषभो	ऋषभाय
२०६	२	शत्रं	शत्रुं
२०६	४	मिद्रं	—मिन्द्रं
२०६	६	परस्ता स्वाहा ।	परस्तात् स्वाहा ।
२०६	८	बृहस्पतिर्दधातु ।	बृहस्पतिर्दधातु ।
२०६	१३	साक्षीतैं जिनमतकी	साक्षीतैं भी जिनमतकी
२१०	१०	पूर्वापर	पूर्वापर
२११	३	शुद्धिर्न विद्येत	शुद्धिर्न विद्येत
२१४	१	पूर्वापन	पूर्वापर
२१४	१७	अन्यलिङ्ग कौं	अन्यलिङ्गीकौं
२१५	११	द्रव्यवेदी है, तौ	द्रव्यवेदी हैं, जो भाव वेदी हैं तो हम मानै ही हैं । द्रव्य- वेदी हैं तौ
२१७	८	अन्यस्त्री	अन्यस्त्री
२१७	१७, १८	नरकि	नरक

२१८	३१	हो जान ।	हो जानने ।
२१६	१७	लिपुं है	लिपुं हो है
२२०	५	क्षुधादिकका	क्षुधादिकका
२२१	२	संभवै	संभवै
२२४	११	धातु	धातु
२२७	१०	समाधन	समाधान
२२८	५	आहारदिक	आहार लेनेकी
२२६	२०	करावनेकौ	करावनेतै
२३१	२३	श्रद्धाना	श्रद्धानादिक
२३६	७	नाहीं । कुदेव	नाहीं । बहुरि कुदेव वंदना
२३८	१	वंदना तौ	करनेका अर्थ कैसे संभवै ?
			ज्ञानादिककौ वंदना तौ
२३८	६	पूजादि	पूजनादि
२३८	८	है । या	है । सो या
२३६	३	देवनि कै	देवनि कै
२४०	१८	वंदना करि	वंदनादि करि
२४०	२१	तीर्थकर	तीर्थकर
२४१	१७	तो कल्याणका अंश मिलाय	तो किछू कल्याणका अंश मिल्य
२४२	१३	चिना पाप	पाप
२४३	१८	निपजावै	उपजावै
२४३	१६	हिंसादिकरि पाप	हिंसादि करि बहुत पाप
२४५	४	भये होय	भये दुःकृत मिथ्या
२४५	८	निराकरणपना करै,	निराकरण करै,
२४५	१२	जेते काल साधन	जेते काल बने तेते काल साधन
२४७	१२	ऐसैं	सो ऐसैं
२४७	१४	देवनिका	देवनिका सेवन करतैं तिन
			देवनिका

२४७	१६	परिणामनिका	परिणामनिका
२४७	१८	कुदेवनका	कुदेवनिका
२४८	८	जलादिकाकौ	जलादिको
२४८	१०	मिथ्यादृष्टितैं हो हैं । सो	मिथ्यादृष्टितैं हो हैं । काहेते
		तिनिका	प्रथम तौ जिनिका सेवन
			करैं सो कई तौ कल्पना मात्र
			हो देव है, सो तिनिका
२४८	१८	ताकरि घै चेष्टा	ताकरि घै चेष्टा करैं, चेष्टा
२५०	१	भक्तन	भक्तनि
२५०	३	उनही का स्थापना था	उनही की स्थापना थी
२५०	५	परमेश्वर किया है	परमेश्वरका किया है
२५०	१५	न्यंतरनिविषैं वासादिक	न्यंतरनिविषैं प्रभुत्व की अधि-
			कता हीनता तो है, परन्तु
			जो कुस्थानविषैं वासादिक
२५१	३	हंसने लगि जांय हैं	हंसने कैसे लगि जाय हैं
२५१	४	तौ तो वाकैं	तौ वाकैं
२५१	२१	पुद्गलस्कन्धकौ	पुद्गल स्कन्धकौ
२५२	१५	पूजै, तासों	पूजै, तिस सेती कुतूहल किया
			करैं, जो न मानै, पूजै, तासों
२५३	११	गृह	ग्रह
२५३	२१	सुख होनेका	सुख दुख होनेका
२५४	७	अनेक प्रकार	अनेक प्रकारकरि
२५५	६	जिनिका गाय-गाय	जिनिका तिनकी, गाय-गाय
२५६	१८	अतत्त्वश्रद्धादि	अतत्त्वश्रद्धानादि
२५७	७	किस	किसै
२५८	१५	मानौ हौ । लौकिक	मानौ हौ । सो लौकिक
२५९	६	मानिए ऐसैं ही	मानिए, जो ऐसे ही

२६०	६	पाध
२६१	२	निरूपण हैं,
२६१	६	किया, तो
२६१	१०	आचर्य
२६२	२०	धर्मसाधन जेता
२६३	८	तौ स्वर्गमोक्षका
२६४	७	अन्याय
२६५	२	भइ
२६५	२२	गृहस्थनिकां
२६६	२१	भृष्टतै भृष्ट
२६८	१२	आधा कम्ममिरया
२६९	१२	परमात्माप्रकाश
२७३	१०	अधिका
२७३	१२	अभ्यन्तर
२७४	३	शास्त्रविधै गृहस्थ
२७४	५	वहार सभा
२७७	१	दे, संक्रांति
२७७	१४	मढा
२७७	१०	कप्पतरूणां
२७८	१२	जुवा आदि
२७८	१६	वा नृत्य
२८०	७	नफा किछु
२८१	१०	पहलै कुगुरु
२८३	८	[जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन]
२८३	१०	× ×

पाग
निरूपण किए हैं,
किया, सो तौ
आचार्य
धर्मसाधन तौ जेता
तौ भी स्वर्गमोक्षका
अन्याय
भइ
गृहस्थनिकां
भृष्टतै भृष्ट
आधाकम्ममिरया
परमात्मप्रकाश
अधिक
आभ्यन्तर
शास्त्रविधै सर्व गृहस्थ
वहार सभा
दे, सो संक्रांति
मरचा
कप्पतरूणां
जुवा आदि
वा गीत-नृत्य
नफा थोरा वा नफा किछु
पहलै कुदेव कुगुरु
× ×
[जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन]

२८३	११	अर्थ—जे	अथ जे
२८५	१६	देशचरित्र	देशचारित्र
२८८	२२	पश्यतो मीनी	पश्यतोऽमी नो
२८८	२२	स्युद्धृष्ट	स्युद्धृष्ट
२८९	१९	स्वमेव	स्वयमेव
२९१	८	मुक्क मुग्ध	मुक्कउ मुग्गउ
२९२	३	चरित्रविषै	चारित्रविषै
२९२	६	सिद्धसमान हो	मैं सिद्धसमान शुद्ध हो
२९४	७	किल्प	विकल्प
२९८	२२	पराधृ मुख	परान्मुख
२९९	५	व्रतदिकौ	व्रतादिकौ
२९९	८	अत्यागी भया	त्यागी अवश्य भया
३०२	११	संकलेश	संकलेश
३०३	८	संभवै हैं। ऐसा	संभवै हैं ? असम्भव है। ऐसा
३०३	२०	सम्यग्दृष्टे भवति	सम्यग्दृष्टेर्भवति
३०३	२१	यस्माज् ज्ञात्वा	यस्माज् ज्ञात्वा
३०५	१८	कर्मनयावलम्बनपरा	कर्मनयावलम्बनपरा
३०७	३	व्यापारिक	व्यापारादिक
३१७	१०	शास्त्र	शास्त्र
३१९	२२	गुरुणयोगा	गुरुणियोगा
३२०	९	क्रियानिकरि	क्रियानि करि
३२०	१०	जिनधर्मतै	जिनधर्मतै
३२२	८-९	साधन करै,तौ करौ	साधन करै तौ पापी ही होय हिंसादि करि आजीवकादिक के अर्थि व्यापारादि करै तौ करौ
३२२		मुनिपनो	मुनिपनो

३२२	१७-१८	प्रयोजन नाही...कोई दे तौ	प्रयोजन नाही, शरीरकी स्थिति के अर्थि स्वयमेव भोजनादिक कोई दे तौ
३२५	७	मनुष्यादि	मनुष्यादि
३२६	१६	प्रवर्तैं श्रद्धान	प्रवर्तैं हैं सो अन्यमती जैसे भक्तिमें मुक्ति मानैं है तैसे याके भी श्रद्धान
३२६	२१	व्याख्या विधै	व्याख्या विधै
३२६	२२	स्थान	स्थान
३२७	७	होगी	होगी
३२७	१७	विचारि भक्ति	विचारि तिनको भक्ति
३२८	६	स्वरूप न ही	स्वरूप ही न
३२८	१६	वेदान्तिक	वेदादिक
३२६	१०	शास्त्रनिविधै	शास्त्रनिविधै
३३२	५	मारने का अध्यवसाय	मारने का वा दुखी करने का अध्यवसाय
३३२	६	पुण्यबंध	पुण्यबंध
३३२	१५	सर्व सदेव	सर्व सदेव
३३३	५	अन्य देवादिक	तहां अन्य देवादिक
३३४	२	जीकनि कै	जीवनि कै
३३४	६	अशुभावनिकरि	अशुभ भावनिकरि
१३४	१६	तीतराग	तीतराग
३३५	८	गुप्ति तो	गुप्तिपनौ
३३७	१२	न मान हैं ।	न मानैं है ।
३४०	२	बाह्य	बाह्य
३४१	२१	कहा है ।	कहा है ।
३४४	७	अकुलता	आकुलता

३४६	२७	॥३७॥	॥३६, ३६॥
३४३	६	धर्म कायनिविषै	धर्मकार्यनिविषै
३४३	१२	व्यापारादि	व्यापारादि
३४४	६	घाति कर्मनिका	घातिकर्मनिका
३४६	१६	व्यहार	व्यवहार
३४७	६	शुद्ध	शुद्ध
३४७	१६	मोक्षमार्ग	मोक्षमार्ग
३४६	१	यहां व्यवहारका	भावार्थ—यहां व्यवहारका
३७६	२६	शुद्धोपयोग	शुभोपयोग
३८०	१०	उद्यम किये	उद्यम करै ऐसे उद्यम किए
३८४	१२	सम्यक्त	सम्यक्ती
३८७	१७	सरिसत्तं	सरिसत्तं । लब्धि० ३६
३९४	२०	योगतै है 'प्रथम'	योगतै 'प्रथम'
४१६	१७	बंधका कारण न कथा ।	बंधका कारण न कथा, निर्जराका कारण कथा
४२३	१८	जाने तौ इनिका भी जानै,	जाने तौ
४२७	२	किणं हां	किणं तहां
४२७	८	बधावै	घटावै
४२७	१०	रागादि धै	रागादि बधै
४२७	१८	कायकारी	कार्यकारी
४२७	२२	समुद्रिकौ	समुद्रादिकों
४२८	५	जानौ	जानै
४३१	५	ततै	तातै
४३५	२	सर्वथा निन्दा	सर्वथा निन्दा न
४४०	१०	अर्थि अंगीकार	अर्थि तिस उपदेशकों अंगीकार
४४१	६	—मालाविषै	—मालाविषै
४४२	१०	बहुरि	बहुरि

४४२	१५	सवनविषै	सेवनविषै
४४३	१६	अर्थको	अर्थको
४४३	१८	उपदेशका	उपदेशका
४४४	१७	विरुद्ध संभवै	विरुद्ध भासै
४४६	१८	पोषै,	पोषै कहीं कोई प्रयोजन पोषै
४४७	१७	कोठै ही किसी अवस्थान में	कोठै ही
४४७	२२	तिनविषै	तिन विषै
४४८	२१	नाग	नाम
४५१	२	कषायभाव हो है	कषायभाव भए हो है
४५२	१४	प्रप्त	प्राप्त
४५३	१८	किन्चित	किन्चित्
४५४	२२	होय, कै	होय, के विषय सेवनेको आकुलता होय, कै
४५५	३	होय जाय,	होय नाहीं । अर जो भवितव्य योगतैं वह कार्य सिद्ध होय जाय,
४५५	४	अकुलता	आकुलता
४५५	६	अकुलता	आकुलता
४५५	२२	कर्य	कार्य
४५७	१६	करता के	करता
४५६	४	परंपराय	परंपरा
४५६	१७	प्रवृत्ति वनें	प्रवृत्ति होय । बहुदि रागा- दिक का मंद उदय होतैं बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनें
४५६	२२	जीवन का	जीवनिका
४६०	२१	चरित्रमोह	चारित्रमोह
४६१	२	चरित्रमोह	चारित्रमोह

४६१ ३ सक रित्र
 ४६१ ४ जीव
 ४ उपदेश

४६४ २२ पुद्गलादिक
 ४६८ २२ पापरूप प्रवर्त्त
 ४६९ ६ विशेष के, विशेष
 ४७० ११ विपरीताभिनिवेशरहित
 जीवादि

४७१ ३ आत्माका स्वरूप
 ४७१ ६ [तिर्यचों के सप्ततत्व
 श्रद्धानका निर्देश]
 ४७१ ११

४७३ ३ तत्व श्रद्धान
 ४७४ ११ योग छुड़ाय
 ४७५ ५ अप्रतीति प्रतीति
 ४७७ ६ सो गुणसहित

४७७ १३ मिथ्यात्व ही है यह नहीं
 ४७८ २ संगति
 ४७८ ८ भिन्न श्रद्धान
 ४८५ १४ मानै, तिनके
 ४८५ १५ होय । औरको न मानै परन्तु
 ४८७ १५ याकों तो आप बनै, सो

४८३ १५ केवलीके

सकलचारित्र
 तैसँ ही यह जीव
 ताकों उपदेश
 पुद्गलादिक
 पापरूप न प्रवर्त्त,
 विशेष के विशेष
 विपरीताभिनिवेश रहित है,
 सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसँ
 विपरीताभिनिवेश रहित
 जीवादि

आत्माका स्वभाव
 [तिर्यचोंके सप्ततत्व श्रद्धान
 का निर्देश]

तत्त्वका श्रद्धान
 उपयोग छुड़ाय
 प्रतीति अप्रतीति
 सो भावनिक्षेप करि कहा है ।
 सो गुणसहित

मिथ्यात्व ही है ।
 संतति
 भिन्न आपका श्रद्धान
 मानै, औरको न मानै तिनके
 हाय । परन्तु
 याकों तो जातै कार्य बनै
 सोई ।
 केवल ज्ञानी के

